

詩古微

詩古微中編之八

邵陽魏源譔

大雅荅問下

問民勞板蕩桑柔皆刺厲王而序不明其所刺之事者何曰幽厲之惡無大于親小人而幽則豔妻奄寺皆傾惑柔惡之人厲則彊禦掊克皆爪牙剛惡之人且厲王監謗道路以目故召穆凡伯皆託諷寮友一詩義著則餘篇大同姑先以民勞篇發之次章毋棄爾勞以爲王休末章王欲玉女是用大諫箋皆以爾女斥王無此文義故知與四章戎雖小子皆斥小人之詞無棄爾勞以爲王休則諷世臣

之語柔遠能邇以定我王則勸輔辟之臣板詩我雖異事及爾同寮卽斯誼也墨子言厲王染于虢公長父及榮夷公而史傳言虢公長父爲厲王主兵征伐于外是彊禦之臣荀子成相篇任用讒夫不能制孰公長父之難厲王流于彘案孰公當作郭公郭虢同聲字國語言榮夷公專利聚斂于內是掊克之臣流彘之禍起于貪暴故詩屢言民亦勞止而欲其惠中國以綏四方柔遠邇以遏寇虐言所患者不在四方而在國中之民其賊民者又非戎狄而在朝廷小人也小人者貪暴于外而獨能詭隨于內故每章以無縱詭隨爲言詭隨在側則忠言不聞民怨不達足寒傷心民寒傷國王則受之故春秋傳曰惠此

中國以綏四方施之以寬也無縱詭隨以謹無良糾之以猛也柔遠能邇以定我王平之以和也盡之矣盡之矣寬于詭隨之人而猛于矜寡煢獨未有能得志者也後漢陳忠傳曰輕者重之端小者大之源故隄潰蟻穴氣洩鍼芒是以明者慎微智者識幾詩云無縱詭隨以謹無良蓋所以崇本絕末鉤深之慮此之謂也曰板詩刺同寮其義孔明蕩詩遠託殷鑒詞非一軌豈亦但同民勞乎曰蕩次章掊克在位彊禦在服（服侯服也）謂榮夷公以專利內尸三公之位而虢公長父以二伯專征外擅五服之事四章炰烋中國斂怨爲德則刺掊克在位也六章內奰于中國覃及鬼

方則剌彊禦在服也而毛傳于四章無背無側以爲背無人側無人則複陪卿之文乖魯韓之義故與炰烋斂怨義不相蒙漢書五行志釋詩曰不明其德不知善惡以美爲惡以惡爲美究至于無有善亦無有惡師古曰言雖有背逆傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知之也韓詩外傳上主以師爲佐中主以友爲佐下主以吏爲佐亡主以隸爲佐非賢者莫能用賢有咢咢爭臣者昌有默默諛臣者亡詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿蓋三家詩作亡背亡仄猶言無反無側言不明之君其臣雖有反側者視若無有豈知炰烋斂怨之臣卽反側之臣則剌用掊克之榮夷公明矣六章箋疏不詳內奰覃及之事故長父之惡不明桑柔二四章之義不著而歐陽修至以厲無征伐之事桑柔二章四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯四章自西徂東靡所定處

多我艱瘏孔棘我圉箋以爲軍旅之禍歐陽氏非之考後漢書東夷傳厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克史記楚世家熊渠畏厲王暴虐去其三子王號此則內奰于中國及自西徂東孔棘我圉之事也西羌傳先是夷王時荒服不朝命虢公率六師伐太原之戎厲王無道戎狄寇掠入犬邱殺秦仲之族王命伐戎不克攻世本注以鬼方爲先零見文選注引先零西羌也又干寶易注鬼方北方國而匡衡以成湯之服氐羌爲懷鬼方此則內奰中國覃及鬼方之事也其刺用虢公彊禦之臣明矣蕩詩之義猶民勞之義也枝葉未有害本實先撥者厲時威令頗行于四方而民心已叛于畿內厲虐類紂故召穆屢咨殷

商以陳刺
問民勞序召穆公刺厲王箋以厲王爲成王七世孫而疏
引服虔說穆公爲召康公十六世孫蓋依世本爲說攷論
衡氣壽篇稱召公百有八十歲故俗本紀年以召康公卒
于康王二十四年至厲王元年百三十二年每世不及十
年者何史記謂厲王流彘周召二公共和行政號曰共和
若謂共伯和攝行王事則諸侯失地稱名乃舍其爵諡而
斥名以紀年者何曰穆公當爲康公十世孫世本衍六字
耳召公天壽平格則其暮年當及見四五世孫又歷五世
而至厲王則穆公殆其十世矣若以十六世當七王無是

事理正義強申之非也至疑共伯斥名紀元者蓋爲史記號曰共和之語所誤漢武建元以前本無年號惟史記年表起自共和以來若周秦古籍則呂覽共伯和修其行好賢仁而海內皆以來爲稽矣周厲王之難天子曠紀而天下皆來請矣莊子故許由娛于潁陽而共伯得乎共首郭象曰共和者周王之孫也懷道抱德食封于共厲王之難諸侯立之宣王立乃廢立之不喜廢之不怒汲冢紀年周本紀索隱及莊子釋文引紀年曰厲王十三年王在彘共伯和卽于王位二十六年大旱王陟于彘周公召公立太子靖爲王又沈約注曰大旱既久廬舍俱焚卜于太陽兆曰汾王爲祟乃立王子靖共伯和遂歸國和有至德尊之不喜廢之不怒逍遙得志于共山之首魯連子共伯名和好行仁義諸侯賢之厲王奔彘諸侯奉和以行天子事十四年厲王死共伯使諸侯奉王子靖是爲宣王共伯復歸于衛皆無改元共和之說足徵周召行政號曰共和之誣矣本非年號何斥名之有古

今人表共伯和在厲王世居中品之上孟康謂入爲三公正符左傳諸侯釋位以閒王政之說則其年仍皆厲王之年魯連子謂共伯使諸侯復奉王子靖而自歸于衞則卽地里志州共屬河內郡故共國北山淇水所出所謂共山之首也共地後入于衞故魯連以歸衞爲言而杜預謂共縣東南有凡城郡縣志共有汎亭卽雅詩凡伯之國則共地卽凡國古者多以所都名國故殷與商並稱康與晉並稱以及梁魏韓鄭皆然凡之卽共亦猶是已凡蔣邢茅胙祭皆周公之允而凡伯板詩作于厲王時已稱老夫灌灌則其年必長于周召二公故二公從民望而推之以親賢

鎭撫海內其後歸老于凡弁釋侯位不居而老于共山之首故天下皆以共伯稱焉猶厲王終于汾上謂之汾王以見其失王位此稱共伯則表其弁辭侯位也易林云下泉苞稂十年無王郇伯遇時憂念周京卽桑柔篇天降喪亂滅我立王之事亦卽呂覽厲王時天子曠紀之事亦卽左傳諸侯釋位以間王政之事是豈子虛烏有之人而可曲傅爲周召之共和乎陸奎勳謂共伯卽周定公欲通史漢爲一說則紀年明以共伯與周召爲三人且詩譜言周公召公次子世守采地在王宮而春秋時有周公召公則斷非外諸侯入矣至大雅末瞻仰召旻幽王之凡伯則距厲王時六十餘年必其繼世之子孫猶春秋戎伐凡伯于楚邱又非召旻之凡伯也召

【旻】卒章曰昔先王受命有如召公日闢國百里正謂召穆公與其先人佐宣中興疆理至于南海幽王所及見也苟謂追述召康公分陝之盛則何以不及周公乎

問桑柔前八章章八句皆刺王後八章章六句皆諷寮友前以桑起興後以鹿起興或謂作非一時以出自一人故合爲篇者何潛夫論周厲王好專利芮良夫諫而不聽退賦桑柔之詩與毛序同誼而篇中天降喪亂滅我立王鄭以立王爲五穀謂王所恃以立于文不詞者何曰此詩當爲上下篇古人無分前後上下之例故合爲一篇但謂作非一時則鑿也前八章滅我立王自指厲王流彘之事詩

當作于共和攝政之時若作于厲王在位時則監謗疾威道路以目雖以凡召之親賢尙僅託詞殷商旁諷寮友敢若此極言指斥乎至前後八章之誼皆當以芮良夫解證之芮良夫解作于將流之前此詩作于既流之後其解曰后除民害害民乃非后惟其讐民至億兆后一而已寡不敵衆后其危哉爾乃贖禍翫災余未知王之所定時惟王之患其惟國人是明知必有流彘之事但皆豫慮之詞而非若此前八章皆事後之痛也曰亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以盡則百姓叛矣曰念我土宇靡所定處多我覯痻孔棘我圉則諸侯畔矣曰誰生厲階至今爲梗其

何能淑載胥及溺則國亡非一日矣釋文引鄭本好是家嗇力民代食家嗇維寶代食維好故箋云但好任用是居家吝嗇及聚斂作力之人不能治人者食人故曰與其有聚斂之臣寧有盜臣而王不尚賢但知貴吝嗇之人與愛代食者而已全用韓詩正同芮良夫解貪利作威政以賄成之意亦即國語芮良夫諫用榮夷公專利之意若以家嗇爲稼穡則與芮良夫解及國語不應矣但鄭箋下章忽又訓立王爲粒王者蓋因毛詩稼穡卒痒之語考韓詩外傳里克對魏文侯曰吳之亡也數戰而數勝數戰則民疲數勝則主驕上下俱極此夫差所以喪于干遂也詩曰天

降喪亂滅我立王則韓詩不訓粒王明矣外傳又載晉平公實藏之臺燒晏子賀曰王者藏于天下諸侯藏于百姓商賈藏于篋匱今百姓桓褐不蔽形糟糠不充口君收大半而藏之臺是以天火之也詩曰家嗇維寶代食維好今本外傳作稼穡者淺人用毛改之是韓詩作家嗇不作稼穡明矣降此蟊賊家嗇卒痒者言此吝嗇肥家之人聚斂專利爲民蟊賊所以覆滅我王者皆此輩也使之贅荒中國則有餘使協力以念穹蒼則不足蓋流汾未久共和未立天意未測史記齊世家武公九年厲王出奔彘十年王室亂大臣行政號曰共和是出奔之時共和未即立也又年表共和元年大臣共和行政二年厲王子居召公宮是國人圍太子尚在共和次年也蓋良夫詩當作于此一二年間故詩人

追痛厲階復悲胥溺與芮良夫解前後一致豈僅憂稼穡饑荒歎乎芮良夫解何無一言及于飢饉乎至後八章專刺寮友貪諛尤與芮良夫解表裏解曰爾執政小子同先王之臣昏行罔顧導王不若專利作威佐亂進禍又曰今爾執政小子惟以貪諛爲事不勤一德以備難下民胥怨財單竭手足靡措弗堪戴上又曰爾執政小子不圖善偷生苟安爵以賄成賢智箝口小人鼓舌逃害要利並得厥求厥惟哀哉皆與後八章刺寮友同情同聲而詩作于流彘之後則餘黨未退民心未定故曰靡用其良覆俾我背猶庶曰式藏覆出爲惡也曰民之未戾戾定也

問崧高之詩生甫及申鄭注禮以爲仲山甫及申伯而笺詩又以爲穆王訓夏贖刑之甫侯皆殊毛誼若謂出韓詩則一家而二說者何國語齊許申呂由太姜則申亦周初之國不得爲宣王之始封且申伯王之元舅則厲王后亦姜姓據春秋逆王后于紀之例申國當已進爵爲侯乃宣時尙稱申伯至幽王乃稱申侯者何曰申甫二子佐周中興必非遠引耄荒贖刑之甫侯則呂氏祖謙辨之矣甫者男子通稱不可與申國之名並舉則孔疏辨之矣至張衡傳申伯樊仲實幹周邦自兼用崧高烝民二詩故以樊仲居申伯之下又不出山甫之字明非鄭注所本孔疏辨鄭

禮注之失亦不言出韓詩也蓋此詩生甫及申當合揚之水崧高二傳而釋之崧高傳云姜氏爲四伯掌四嶽之祀述諸侯之職于周則有甫有申有齊有許也揚之水傳云申姜姓之國平王之舅甫許皆諸姜也夫崧高惟美甫申而傳必兼齊許揚之水箋但謂申國母家迫近彊楚而甫許則無說傳乃以諸姜釋之何哉古者一國嫁女同姓之國媵之天子則三國來媵富辰曰齊許申呂由太姜生王子晉曰胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜亦以申呂齊許皆太岳之後然則周自太王武王以來世與諸姜爲昏姻申伯嫁女于周必齊甫許媵之甫或作呂聲近通用水經注宛西呂城四岳受封于呂唐

世系表云宣王世改呂爲甫故宣王封申詩必兼美甫而兼城齊平王戍申詩則戍甫而兼及許正以毋黨勛戚之國世藩王室不然崧高美申何不匹以方召揚水備楚何不兼戍鄭息乎揚之水疏因鄭箋無說遂謂重章變文協韻其實不成申甫通詞知窮而陳啟源反以崧高鄭箋之義爲毛傳之義豈知毛者哉況山甫樊仲均非四岳之後何得爲岳降神乎正義言申伯本國近謝今命爲州牧故改邑于謝既改大其邑亦當褒進其爵特遷其詞耳考下泉四國有王郇伯勞之郇本侯爵桓九年左傳荀侯伐曲沃而以爲二伯之故得稱郇伯傳云二伯箋云州伯則申既爲當州之伯統一方諸侯非謂侯伯之伯也申甫及齊皆四岳後大國豈有齊甫並周初之侯而

申獨伯爵直至幽王時始侯者哉詩曰我圖爾居莫如南土明爲改封遷國之事往近王舅南土是保明是命爲豫州之伯既爲遷國則與始封錫命無異矣至因是謝人箋謂因是故謝邑之人而爲國疏謂謝本周南方之國舊有居于是者國已他徙其地空虛故宣王以封申伯王逸注楚詞七諫則引詩申伯番番既入于徐謂本徐偃王之地徐亡宣王以封其舅申伯然彭城之徐與南陽之申地不相接惟潛夫論申在宛北序山之下故詩曰于邑于序徐序謝皆一聲之轉三家詩異文也鄭語史伯告桓公惟謝郟之間易取韋昭曰謝申伯國在南陽謝北郟南虢鄶在焉與荊蠻申呂陳蔡應

[illegible]隨唐竝稱攷申國卽今南陽而謝城故址在今南陽之唐縣相去百餘里則申謝均在南陽偪鄰荆楚故宣王以謝城益申伯之封改大城邑加地進律形格勢禁屏蔽東都而平王東遷之後亦亟亟戍申固形勢然哉

問宣王封韓以禦北貉城齊以鎭東夷封申以備荆蠻而惠士奇則謂犬戎入周東南諸侯無一旅至者以申侯扼南陽形勢隔二都咽喉則宣王封申之役未免失策若一也申伯信邁王餞于郿申在鎬東郿在鎬西郿非適申之路今鳳翔府郿縣在鎬京西百餘里故箋謂北就王命于岐周疏謂宣王省視岐周故餞之于郿郿在岐東南數十里近于望文生義嚴氏粲

又謂豐有文王廟，故至豐策命申伯，則豐亦在郿東，安得東行而西餞。（豐鎬皆在鄠縣，相去二十五里。）近日桐城姚氏鼐皆不然其說，謂西周之都數遷，文居豐，武居鎬，至穆王居西鄭，（漢書）懿王居廢邱，（世本懿王徙于犬邱，索隱曰一名廢邱，地理志京兆槐里縣，周曰犬邱，懿王都之。）宣王承流彘之後，而斯干考室之詩，蓋鎬京及廢邱宮室久壞，雖宣王所遷之邑無攷，而以斯干南山及崧高餞郿使之，蓋都右扶風之域，南山之北，渭水之南，雍郿間也。故史稱雍旁有吳陽武時，雍東有好畤，既周嘗郊焉，而宣王石鼓出于陳倉。然其地益西近戎，卒致幽王之禍，則斯干之建都未免失策者二也。而大雅美之者何。曰，二說皆求之過

而失之者也鄭孔省視岐周之說得其地而遺其義攷常武毛傳及白虎通皆言爵人者必于太祖之廟江漢之五章曰于周受命自召祖命韓詩外傳曰予小子使爾繼召公之後受命者必以其祖命之亦謂岐周廟中有召康公配享江漢箋周岐周也宣王如岐周使虎受土田山川之賜命用其祖召康公受封之禮岐周周之所起爲其先祖之靈故就之是太祖之廟在岐周申伯西適岐周既受策命後告辭東邁而王餞之則郿在岐東爲所餞道矣顯父餞韓侯于屠者嗣爵不若始封且如韓或武穆則受命于鎬京武廟無庸適岐也書序言康王至豐策命畢公畢是文昭當受命于豐都文廟亦不適岐也惟召虎出自召公申

伯始封建國南仲命將親征故皆于岐周太祖之廟若謂偶往省視就之策命則如王不在岐便可不告太祖自專爵土建侯錫命乎姚氏討求雖勤更匪事實何則國語杜伯射宣王于鄗是宣末年尚居鎬也懿王之廢邱在京兆槐里（水經注渭水東逕槐里縣故城南縣故犬邱邑也周懿王都之漢秦以爲廢邱漢改曰槐里括地志在雍州始平縣東南十里）孔疏謂京兆故長安縣鎬在長安南二十里則廢邱近鎬有離宮在焉非遷都也（詩譜正義）穆天子傳出入皆在南鄭郭璞以爲京兆鄭縣今華州地後以封鄭桓公者則在鎬東而非鎬南（或以爲漢中府南鄭縣者更非）當爲秦德公所居雍城大鄭宮（括地志岐州雍縣南故雍城秦德公所居）其地在岐山東南鎬京正

西故自岐周言之曰南鄭自鎬京言之曰西鄭然宋衷謂懿王自鎬徙居廢邱不言自鄭徙則亦僅離宮所居故但名大鄭宮亦名祇宮而非都也矧宣王斯干劉向但以爲去奢卽儉書傳並無遷都之說豈得舍岐周策命之典別尋遷都鄗西之證乎至小雅刺幽之詩已云宗周旣滅毛傳宗周謂鎬京則是幽王未亡之前畏辟戎偪已棄故都東徙將二百里鎬京久滅于戎是以軍敗驪山之北身死戲水之上乃謂宣王徙都鎬西爲失策斯鑿空之失已至申伯封謝年已番番必非後此三十餘年召戎之申侯故古今人表以申伯同山甫吉甫等列上品而申侯列于幽王下品則爵

詩不以爲一人矣然使幽王當日不廢申后戲驪烽則近倚韓城而奄受北國外援申甫而南土是保西戎必不敢動而宣王封建親賢夾輔王室之功將數世賴之且申在南陽縱可塞南方諸侯亦不能塞東北諸侯何以韓晉虞虢亦不聞一旅勤王而西戎攻鎬迫近肘掖之閒戎豈待申援始敢深入周豈遠待漢陽諸姬以禦戎哉西周亡于幽王之棄申非亡于宣王之樹申是以衛武公晉文侯皆不以申爲詩而崧高美宣王不爲刺宣王鄭箋不得毛傳之意因并不得宣王封甫及申王風戍甫及許之意不論其世曷以誦其詩哉

問曰大雅以崧高烝民韓奕並列然山甫城齊僅一土功之役往反旬月之間非有封建錫命之典征伐之勛而乃作詩夸頌登之大雅媲美申韓者何毛傳以山甫爲樊侯然晉語襄王賜文公陽樊之田陽人不服倉葛呼曰陽有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守在焉韋昭謂樊仲仲山甫也夫以字配邑則是畿內卿大夫猶榮叔仍叔故杜預孔穎達並謂畿內無侯男之爵而山甫稱樊侯者何毛傳謂古者諸侯之居偪隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷于臨淄然齊世家獻公元年已徙薄姑都臨淄在夷王之世至宣王即位已五十餘年詳齊風荅問且臨淄乃

太公以來舊都惟胡公暫徙薄姑獻公仍還其舊非以迫隘新遷也而待山甫往城者何且山甫城齊果同于召穆之營謝則崧高不美召穆此詩亦不當美山甫徙餞酢之虛詞無中興之實政而登之大雅者何曰說雅者必明二雅小大之例與三家異同之義而後可釋一詩之疑蓋山甫徂齊非僅城齊也漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣無親于宣就封于齊猶歎息永懷宿夜徘徊不忍遠去鄧展晉灼曰詩言仲山甫徂齊者言銜命往治齊之城郭韓詩說以為封于齊師古曰韓詩既有明文則杜欽引非繆未可專非杜氏追咎韓詩也漢孟郁修堯廟碑云仲氏所自出本姬周之苗裔天生仲山甫翼佐中興遂受封于齊周道衰微失爵亡邦

後嗣乖散居于成陽因氏仲焉王符潛夫論云周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇言申伯山甫以文德致升平而王封之以樂土皆本三家詩以烝民與崧高韓奕同爲建侯錫命之詩太平寰宇記瑕邱西南樊故城樊仲皮國地里志東平國樊縣括地志漢樊縣城在兗州瑕邱縣西南三十五里瑕邱故城在今山東濟甯州北齊濟沵三字叚借通用山甫封樊侯而國于濟猶申伯封申而國于謝也周時封國同名者如燕有南北虢有東西韓有河東河西邾有大邾小邾即如樊邑亦有三處豈得止知有姜氏之齊乎山甫既封東國其河內陽樊則留支子守其釆邑世在王

官如周召然陽樊今懷慶府濟源縣地周畿內也與兗州之樊一爲舊裔之所守一爲宣王之改封惟水經注及廣韻又以山甫封在南陽爲今襄陽樊城縣則傅會非實詩言城彼東方不云南方也其後東國之樊不知何時滅絕則孟郁碑所謂周道衰微失爵亡邦者也成陽在今曹州府菏澤縣界兗州府之西也地相近故後嗣居之然樊侯雖暫就封于東營度城邑旋即入輔于周亦周召不居燕魯之誼故有式遄其歸之語唐權德輿集言魯侯仲子曰山甫入輔于周食采于樊德輿唐人故與仲郁碑出周苗裔說合及見韓詩國語宣王立魯武公子括戲及立孝公事皆訪之山甫屢聞匡諫以維宗國故有袞職補闕之語宣王二十一年魯公子括之子伯御弒懿公戲而自立三十二年王殺伯御立孝公稱而

公羊及列女傳且言孝公幼時邾婁顏納賊于宮中保母臧氏以子易公負孝公之周訴于天子天子爲之誅顏而反孝公于魯正當宣王訪山甫之時則封山甫于魯東葢使以親賢鎭撫魯亂也毛傳又謂城齊者葢去薄姑而遷臨淄卽齊世家獻公殺胡公而自立因徙薄姑都治臨淄之事則封山甫于齊東並以鎭撫齊亂也故有柔不茹剛不吐不侮鰥寡不畏彊禦之語復有邦國若否仲山甫明之之語苟非受封侯國則王朝公卿食采畿內安得有樊侯之稱乎山甫以左右親臣將就封于外故杜欽謂其歎息永懷夙夜徘徊不忍遠去若僅奉使築城往反旬月之

役並非遠辭王室而輒曰式遄其歸永懷相慰毋乃兒女之繾綣乎崧高爲封申伯則列于大雅黍苗爲召穆公營謝則在小雅一事而政分小大若山甫築齊又非營謝創建之比何得與申伯韓侯同列大雅乎山甫本魯宗入輔分封魯東故言纘戎祖考與召穆公江漢同詞鄭樵氏族略謂虞仲之裔采于樊爲樊仲山甫其語無稽今不復辯而杜欽黨于王氏乃託言山甫異姓之臣以諷王鳳猶薄昭書言桓公殺弟以傅合文帝殺淮南事古人稱引多有其例鄧展晉灼不辨異姓之語而反疑封齊之事宜師古駁之矣撰允元公中輿作輔封建親賢屛藩齊魯宜乎大雅以媲前古

問烝民毛傳謂城齊者蓋去薄姑而遷臨淄考齊世家哀公時紀侯譖之周周烹哀公而立其弟靜是為胡公徙都薄姑而當周夷王之時哀公同母少弟山怨胡公乃與其黨率營丘人襲攻殺胡公而自立是為獻公獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都治臨淄獻公卒子武公立九年周厲王出奔大臣共和行政二十四年周宣王初立是則獻公徙都在宣王前數十年其不相值一也齊詩譜言懿王烹哀公變風始作傳會史記懿王時詩人作刺之語及三代世表哀死胡立在懿王之世然史記刺詩自指變雅(見匈奴傳)且歷懿孝夷厲共和而至宣王齊已屢易其君安能復

使宣王與胡獻相值至徐廣引紀年夷王三年王致諸侯烹齊哀公鼎則下與宣王胡獻之年雖近而上比以齊四公當周七王復非情實其中如穆王五十五年見周本紀夷王十六年見帝王世紀其康昭共懿四王亦必非短促其不合二也而子兼引烝民毛傳者何曰毛傳齊徙臨淄雖未明著其世而史記世表世家之年則大不可信攷檀弓太公望封于營邱比及五世皆反葬于周水經注穀水篇臨淄人發古冢得銅棺前和外隱起字言齊太公六世孫胡公之棺也胡公卽哀公弟同爲一世合太公丁公乙公癸公共止五世而此云六世則哀公以上缺一代矣世本癸公作慈公疑當爲二君今若于哀公前

增一世以第五世當懿王哀公當孝王至夷王三年烹逮共和末共得六十五年以爲保民耆艾之胡公年數則獻公嗣立徙都約當宣王之初與紀年毛傳無不合矣獻嗣胡後即徙都臨淄故葬胡公于臨淄若如史記當夷王時則齊未徙都胡公當葬薄姑安得墓在臨淄乎顧氏日知錄駁五世反葬之說以爲不仁不孝不度不祥不恭不惠考金縢穆卜左傳夾輔太公尙佐成王而大傳言太公期年報政則旣報政時旋薨京師如周公之葬畢以從文武其子伋復事康王見顧命左傳又詩譜謂丁公嗣位于王官則三世爲王朝公卿是以皆葬于周而哀公又死于朝王時其[illegible][illegible]葬而不歸齊宜也胡謂不仁不孝不度云云乎至胡公[illegible]紀于國始不葬周正可以證禮記之說但不當泥首歸反葬之文耳顧氏乃引水經注胡公椁以六世爲五世尤爲以誤證誤今附正之或謂山甫徂齊自爲受封而城彼東方或亦

或亦助齊徙都之役既救魯亂兼奠齊疆山甫一就封而三物成豈非賦政于外四方爰發者乎豈非天子是若明命是賦者乎故毛韓並行不悖之義可兼取相備焉至末章仲山甫徂齊式遄其歸郭璞引之以注爾雅齊疾之訓則韓詩望仲山甫遄往遄返不以徂齊爲齊國是就封之證卽在城彼東方之中蓋自城其都而非代城他國也

問韓奕毛傳以韓侯先祖武王之子箋以韓則姬姓之國晉滅之以封其大夫梁山卽禹治水災之梁山韋昭亦謂宣王命韓侯爲卽晉所滅之韓在河東郡界而春秋時韓武子食采于韓原者但箋謂梁山在夏陽疑與韓原不接

而訓燕師爲安師亦不詞此一說也自張華博物志因梁山在夏陽并謂夏陽有韓原隋世因之置韓城縣而呂記朱傳及近日陳啟源並從之則移韓國于河西而以燕師爲召穆公營謝之例陳氏并以山甫城齊庶殷攻洛諸侯城成周晉合諸侯大夫城杞爲比謂三代時遠役鄰邦不足爲異此又一說也王符潛夫論謂周宣王時有韓侯其國近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完王肅祖其說謂涿郡方城縣有韓侯城括地志方城在幽州固安縣南十里水經注聖水逕方城縣故城北又東南逕韓侯城東詩溥彼韓城燕師所完其追其貊奄受北國又曰濕水逕良鄉縣北歷梁山南高梁

水山焉是所謂奕奕梁山者矣近世顧氏炎武主之謂漁陽三韓即其後則潛夫論既漢人詩說而燕師北國百蠻追貊復詩有明徵此又一說也將何從曰訓燕爲安既望文生義之陋改燕以召非春秋王朝周召不書爵燕之義周召二子次子世守王官與長子世封燕爵名不相涉韓原之在河東不在河西其見左氏何以說在河西之夏陽夏陽在春秋爲梁伯之國例[illegible]僖公元年梁伯芮伯東州[illegible]隱曰梁國夏陽芮國臨晉後滅于秦謂之少梁安得又爲韓侯之國且韓侯受餞于屠說文鄜在洽陽距韓城不百里顯父安用及郊追餞或謂晉滅之韓史記左傳但言姬姓不言武王之子則大雅韓侯原不必其爲武穆尤于經義無關至陳氏引詩書春秋以證遠役北燕

二千里城𡒊之義則山甫因齊遷都而往定其居幷非遠役周人庶殷攻洛諸侯城成周皆王朝京師不可以比列國晉合諸侯大夫城杞亦存亡國之義助以財力非遠役各國之民是前二說縱可合于梁山而不可合于燕師也

至漢人引三家詩惟王符不足徵信已詳檜風荅問且舍春秋晉滅霍楊韓魏之國而取不見經傳之辰韓馬韓幷韓後漢書東夷傳始見是前漢尚未有也以證大雅之韓侯舍禹貢冀州所冀之梁山而取不見經傳之高梁山即今京師之西山其高梁水所出即玉泉山也況韓侯城在今固安縣與高梁山無涉以證大雅禹貢之梁山尤地志習譚非說經家𣶂是後一說縱可合于燕師北國而又非經

文之韓與禹甸之梁山也然則如之何曰以經注經韓卽春秋河東之韓原梁山卽禹貢冀州所治之呂梁山燕師卽蹶父南燕姞姓之國乃韓姞之父以卿士奉王命城韓也尸子古者龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上水經注以龍門爲大禹疏決梁山之處而唐書地里志又以龍門東岸之山卽壺口春秋傳梁山崩壅河三日不流則古時梁山實橫峙河之東西故得呂梁之名明非幷河西所得專矣韓城縣志龍門山卽梁山別麓其南有石洲浮于河面人以爲大禹治梁爲門之屑其實卽春秋所崩梁山之遺蹟耳爾雅梁山爲晉望不爲秦望禹貢治梁屬冀不屬雍

則周初自爲河東方伯所望祀王制名山大澤不以封韓侯奄受北國則未知爲冀州之伯歟幷州之伯歟而入覲來往皆道夏陽渡河則呂梁其必由之道餞詩及之不亦宜乎春秋時北燕距中國遠不甚通于邦交惟南燕在今衞輝之封邱故與鄭韓皆連姻春秋書南燕曰燕書燕則曰北燕左傳賈逵注南燕姞姓引詩韓姞爲證是三家詩固以燕師爲南燕矣賈逵曾撰齊魯韓毛異同蹶父蓋南燕姞姓諸侯入爲王卿士者故韓侯迎止于蹶之里易林云大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂則三家詩又以蹶父爲祈父司馬之職故巡行畿甸靡國不到特召穆公方以司空

營謝故宣王命蹶父以司馬城韓蓋命爲州伯改大其都蹶父因城役而得相攸詩因昏媾以表邦交故以燕師爲言蹶父以燕侯入爲卿士猶晉文侯衛武公鄭桓公之例非周召二公之比故召穆公不可稱燕而蹶父可稱燕也不曰汾王之甥燕侯之子而曰蹶父之子者王朝卿士例當書字也古者君行師從卿行旅從故曰肅肅謝功召伯營之烈烈征師召伯成之與此稱燕師同一義例因是謝人以作爾庸則知此亦因是韓人以作爾庸尚非眞役南燕之人何況遠役北燕之人乎烝民詩毛傳謂仲山甫爲王卿士職當甄省諸侯述其卿士之職豈非蹶父孔武靡

國不到之左證乎。若謂因是百蠻。其追其貊。奄受北國。因以其伯。蠻服應去宗周三千餘里。即以每服二百五十里計之。亦應千五百里。晉爲甸侯。實非蠻服。則周都鎬京。西極秦隴。即爲犬戎。北逾涇洛。即爲荒服。皆不及千里。唐叔封于夏虛。疆以戎索。其後遷都晉絳。拜戎不暇。潞子即在潞安。茅戎近處解州。犬戎實爲姬姓。故孔疏謂蠻服者蠻夷之在服中。韓侯當西周之時。爲并冀之伯。連帥諸姬。節制戎貊。如康叔兗州之伯。而劼毖殷獻臣侯甸男衛。其國與徐戎淮夷萊夷相錯閒處。而齊魯則侯甸。戎夷則蠻服。豈得四面開方。如職方之計其道里爲遠近哉。鄭注追貊

後爲玁狁所逼漸漸東徙考貊卽貉也說文貉北方豸種孟子言貊惟黍生之卽宣王時玁狁朔方之地故周代戎狄之禍初中于雍次中于冀晉最後中于幽燕鄭注周禮據漢世所見始以貉爲東夷故師古以辰韓馬韓爲貉貊之後何得反爲韓侯之後哉

問說者言大政列于大雅江漢常武之南征何以大于六月出車之北伐而此爲大雅彼爲小雅者何嚴氏粲因謂周興西北去東南甚遠故成王初年親踐淮奄伯禽封魯首伐徐戎宣承厲末四夷交侵其禦玁狁惟吉甫一役而方叔威蠻荆皇父定淮北召穆平淮南至再至三而東土

始靖故大雅有南征而無北伐者何曰嚴氏不知三家詩出車杕杜采薇言玁狁西戎者皆宣王之雅又不知江漢常武之在大雅者止以宣王親征故與小雅遣帥分政之小大乃妄舉北伐而侈南征豈知周宣之時北患最熾故吉甫六月南仲出車爲中興莫大之功然力征數十年猶有西戎殺秦仲姜戎敗王師之患若方叔之于蠻荆則不戰而服者也蠻荆來威因于征伐玁狁徐方來庭繼以淮夷攸服于是疆理至于南海經營告以成功視西北二寇難易天殊至玁狁西戎命吉甫南仲蠻荆淮夷命方叔召虎獨淮北之徐宣王自將親征者易林云吉日車攻田獵

獲禽宣王飲酒以告嘉功則知南征之役蓋乘東都巡守之便故車駕親臨蓋西北二寇鎬京肘腋之禍也淮徐二夷洛都門庭之患也穆王之末徐夷僭號率九夷以伐宗周西至河上厲王時淮夷侵雒王命虢公長父征之不克東都之朝會幾不可行矣宣承大亂之後即位之初乘輿未可輕動及至鎬京肘腋之患已除思纘成康之烈巡守東都大會諸侯而淮徐職貢尚不至故乘會同兵力之盛而自將以臨之先命召穆公率江漢之師平淮南之夷以翦其羽翼旋以六師駐淮浦由淮北以進逹徐州乃兵方及淮徐已震恐旋執醜虜下命班師有征無戰不失爲王

者之兵若西北二寇則必陳師鞠旅縱追奔逐北亦難致其來庭矣此常武親征所以得列于大雅耳詩以親征爲重故雖南仲總六師之大將而詩則惟頌王靈皇父程伯休父又南仲之副則但云三事就緒言三卿咸稟廟算而已此又大雅立言之體異于小雅耳論功烈則蕩平大于驅逐論典禮則親征大于遣將若論敵寇之強弱則南夷小于北狄豈得謂大雅之寇必強于小雅哉毛詩傎小雅之篇次遂迷二雅之體例且序謂有常德以立武事尤望文不詞豈知武王之頌爲大武武王之雅爲下武宣王中興之雅爲常武乃愷歌愷樂之篇名召穆公所定若曰克

詰戎兵張皇六師不容一日弛爾豈如後儒之傅會哉然則常武何以不在江漢之前曰崧高烝民韓奕江漢皆尹吉甫詩獨此篇召穆公詩故列于後從其人非從其事也繼之以瞻卬召旻而曰昔先王受命有如召公日闢國百里正指江漢常武之事又次以衞武公耄年佐平王之詩而用戒戎作用遏蠻方望其鑒幽之敗纘宣之烈而變大雅終焉西周于是乎不復而春秋夷狄之禍東南急于西北矣王迹熄而詩亡詩亡然後春秋作不在東西周之際乎毛詩移衞武平王之詩于厲王之前說者遂以召旻爲思召康之盛郢書燕說妄生義例何責焉

問常武敘不言所伐何夷朱傳謂江漢伐淮南之夷常武伐淮北之夷毛奇齡力斥朱傳爲臆說謂江漢之淮夷兼指淮南淮北常武則征徐方其淮浦淮濆指所經歷及駐師之地不指淮夷者何曰費誓徂茲淮夷徐戎並興是周初徐與淮夷同叛也周書作雒解三叔及殷東徐奄及熊盈以略是周初徐并與荆蠻同叛也書序成王東伐淮夷遂踐奄左傳僖十三年淮夷病杞此皆淮北之夷在徐州之境者宣王時蠻荆最強而徐方及淮夷亦附和聲勢憑陵中國故先命方叔威服荆蠻以靖上游之強寇及是復兩路出師召穆公征淮南而述出江漢者先耀兵楚地絕

其上游之援應從漢至淮水陸直下而後南仲皇父之師方軌安行以至淮北同時並攻故皆不戰而服前詩言江漢而不及徐方後詩言淮浦而不及江漢可見淮南之夷恃荊楚爲聲援淮北之夷恃徐方爲羽翼從來江淮慓悍易于騷動故宣王親征以服之而詩曰徐方來庭徐方不回言南人自此不復反也即地勢以悟兵形是在誦詩者之論其世也

問毛詩以衛武公抑戒刺厲王諸家以其時世不合皆以爲刺幽王子獨謂王風變雅皆終於平王而以衛武懿戒作於平王之世者何曰吾於是知聖人於王伯絕續之際

至兢兢也周室東遷以後欲復豐鎬文武之治非齊桓晉文所能匡非周召之佐不能同虞淵之日而復覩中天也文武子孫能傳聖學無雜伯功利之習者惟衛武公一人在輿有旅賁之規位宁有官師之典倚几有誦訓之諫居寢有暬御之箴臨事有瞽史之道宴居有師工之誦史不失書矇不失誦於是作抑戒以自警及其沒也國人謂之睿聖武公年數九十有五猶使人日誦詩於其側大學引淇澳之詩以爲盛德至善中庸兩引抑詩以爲誠不可揜不動而敬不言而信此其修己治人純乎王而絕乎伯固爲孔子曾子子思所深予且翼戴平王中興王室則立德

立功兼之其本末體用豈齊桓晉文所覬其萬一哉而東周卒不復西者則鄭武公間之也武公掘突取于申與申侯爲婭故迎立平王不正申侯之罪又寄孥虢檜圖人家國何暇計及豐鎬光復舊物其時勤王之兵至者四國晉文侯秦襄公各迫戎狄勢不能留相王朝其相王朝者非衛即鄭衛武公不世出之聖相也使其得君行道脩內攘外禮樂征伐自天子出安在不可以紹宣王之烈乃平王舍衛而任鄭鄭任而武公疏矣平王知親親而不知尊賢知有母而不知有父鄭武公知功利而不知道義知私圖而不知王室衛鄭之進退周室升降之大關鍵也緇衣愛

鄭武公猶晉人之善桓叔齊人之德陳氏君子錄詩以緇衣冠鄭以淇澳冠衛一罪之一功之也以留子終王風以抑戒終大雅一罪之一傷之也

詩古微中編之八

詩古微中編之九

邵陽魏源譔

周頌答問

問曰。頌之爲義。美盛德乎。告神明乎。譜疏謂祖父未太平。子孫太平。頌聲之興。係于子孫。周頌是也。祖父太平。子孫未太平。所頌之詩。係其父祖。商頌是也。復有借其美名。止頌德政之容。無復告神之事。全類小雅。又非風體。魯頌是也。然則頌無定名。隨人立義乎。曰頌者美盛德之形容。以其成功告于神明者也。頌卽形容之容。漢書魯徐生善爲頌。頌卽容字故籀文作額。而說文訓皃。其別于雅。約有三端。一曰施于神

不施于人三十一篇中自郊社明堂耤田祈穀岳瀆星辰禘祫烝嘗蜡獻無非祭祀樂章即烈文有客振鷺臣工亦皆歌于助祭閔予小子則朝廟之詩惟敬之小毖不言廟而在朝廟之後當亦寓求助于獻賓之樂未有主頌生人之義何則頌者容也所以形容天祖之功德而無所旁及云爾二曰主于容而不專于音維清為象舞酌桓賚般為大武之舞而勺象兼為燕禮學校之舞八佾以舞大夏雖前代之樂而其詩九夏亦皆頌之族類詳正樂論則是惟頌可舞舞詩必在于頌從未有二雅用之于舞者何則頌者容也所以形容天祖之功德而無所虛誣云爾三曰大樂必

易故惟專章而無分章一見于東平王蒼議禮所引魯詩之傳後漢書見商頌發微篇再見于楚子舉大武之詩以一篇爲一章左傳宣十二年後儒于周頌分章非古也何則頌者容也所以形容天祖之功德而無敢侈詞云爾自考父頌殷遜大樂易簡之義矢鋪張揚厲之音長發七章殷武六章而頌一變至奚斯頌魯并舍告神之義爲美上之詞雖閟宮兼述先公而亦義主僖世遂爲秦漢刻石銘功之所祖而頌再變故商頌者周頌之變魯頌又商頌之變也再變之後頌義埽亾孔疏不溯變本失眞之由不悟商魯何人所作尋影嚮爲形聲怠波瀾之根氐何怪焉詳商頌魯頌發微

問周頌多作于周公攝政制禮樂之後故多與召誥洛誥
相表裏猶豳風之與金縢也至周公攝政則荀卿韓詩外
傳並有其說而書大傳逸周書淮南子并有其年非始于
鄭氏也願質其疑曰鄭氏攝政之年非同于逸書大傳之
年而荀卿之說又大誖乎夫子之說考大傳周公攝政一
年匡亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六
年制禮樂七年致政則是但言攝政未嘗言踐作受朝稱
天子也逸周書明堂解曰既克殷六年而武王崩成王嗣
幼弱未能踐天子位周公攝政尹天下（尹俗本作君誤）弭亂六年
天下大治乃會方國諸侯于宗周大朝諸侯于明堂之位

天子負斧扆南面立(天子成王)率公卿士侍于左右(周公率之)明堂明諸侯之尊卑也故周公建焉而朝諸侯于明堂之位制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政于成王此雖稍遜書大傳之詞然而亦攝政于成王初年卽嗣君諒闇百官總己以聽于冢宰之事而特久其任非如鄭說不攝于初喪冲幼之時而攝于年長還朝之後也至以攝政爲踐阼稱王則不始于鄭氏而始于荀卿儒效篇顯與書敘及周頌周誥南轅北轍信荀卿則必不信聖人而後可書敘曰周公相成王將黜殷作大誥又曰召公爲保周公爲師相成王左右作君奭曰周公旣得命禾旅

天子之命作嘉禾曰成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士非荀卿所謂履天子之籍聽天子之斷君臣易位矣書敘曰成王既黜殷命曰成王伐管叔蔡叔曰成王使唐叔歸禾于東曰成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅曰成王東伐淮夷遂踐奄作成王征曰成王歸自奄在宗周告庶邦作多方曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官非荀卿所謂成王幼周公屏成王而及武王以枝代主矣孔子曰書之重詞之復烏乎不可不察其中必有美者焉春秋蕃露聖人固預知後世必有假託以行其僭快其私者故其敘書百篇于成王周公之際別嫌明微大書特書不

一書昭昭若揭日月故孟子不復辯闢焉不圖猶有藐思孟爲亂道儕子弓于仲尼憪然誣周公君臣易位以校代主爲大儒之效者不知大儒之效則臣道之極也子道之盡也繼志述事成文武之德達孝是也非君臣易位以枝代主也周頌周公所作清廟祀文王時成王未至洛則稱顯相不稱天子雝詩禘太祖時成王主祭則天子穆穆而相維辟公（顯相辟公皆周公詳後）周誥紀于史臣而酒誥稱成王若曰今古文本皆同（僞孔傳本始刪去成字）召公取幣旅王若公又召公稱旦者一成王稱公者十有三金縢諸史及百執事則曰公命我勿敢言于此而猶以王若曰爲周公稱王則誣

矣愚矣或又以成王襁褓之言出保傅篇尤繆之繆保傅篇言古者太子始生即舉以禮教之于赤子之時故成王幼在襁褓之中而召公爲太保周公爲太傅太公爲太師又置三少以道習之故太子生而日見正事聞正言此謂武王時教太子誦之法也又曰及太子少長知妃色則入于小學及太子既冠成人免于保傅之嚴而後繼以三代天子之禮引明堂之位曰道者導天子以道者也常立于前是周公也充者充天子之志者也常立于左是太公也弼者弼天子之過者也常立于右是召公也承者承天子之遺忘者也常立于後是史佚也成王中立而聽朝則四

聖維之此則成王卽位以後周公夾輔之證也故曰殷周所以輔翼天子者如此後人誤以保傅太子之年爲天子之年以周公在前之位爲周公負成王朝諸侯之圖漢書霍光傳而荀卿至謂周公屛成王代天子以遂其放言高論處士橫議之習漢儒傳授類出于卿馬融因刪保傅所引古明堂位別爲明堂踐阼朝諸侯之記誣聖畔經公相祖述人知李斯以卿學亾秦不知歆莽以卿言代漢蓋大儒之效如此也灼然不惑者伏生一人而已親見百篇之書傳百篇之序引保傅之文言攝政而不言稱王故明乎書序保傅而後可以讀洛誥明乎洛誥而後可以讀周頌明乎

詩書而後知惟孔子能言周公。保傅篇蓋出于古之禮經。文漢時與孝經論語並教太子見漢昭帝紀而後人又以賈子新書語攙入之耳問象即維清則其中維天之命。若無所屬者何。鄭于文王世子明堂位祭統之下管象皆釋爲周頌之武。孔疏申之謂文王父道在堂上。武王子道在堂下。即周頌序箋亦以象舞爲武王所制。則似非文王之頌者何。曰記載孔子曰升歌清廟。示德也。下而管象。示事也。白虎通義曰。歌在堂上。舞在堂下。歌者象德。舞者象功。君子上德而下功也。今頌前二章皆稱文王之德。而三章稱文王之典。典所以載事功者也。則前二章皆爲歌。此章獨舞可知矣。楚子舉大武

諸詩以一篇爲一章。以此推清廟之三。當亦本一篇而三章。故首章曰於穆。次章亦曰於穆。首章曰不顯。次章亦曰不顯。首章曰秉文之德。對越在天。次章亦維天之命與文王之德並言。且首章曰穆清。第三章亦曰維清。詞相首尾。升歌清廟。而後歌維天之命以獻尸歟。次章毛傳引孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也。鄭以爲周公將制作。先祭告文王。故詩云我其收之。曾孫篤之。所以承先啟後者。皆在于制禮樂定治本。周公制作。人知其因于二代。而不知其因于文王。如薪槱以告天。兆后稷爲太祖。靈臺辟雍。以行明堂之政。康誥言用刑。立政言官制。韓起見周

禮于魯則易象在焉季札觀周樂則南籥舞焉孔子曰文王既沒文不在茲乎故知文王制作已定特未頒諸天下周公乃收聚文王之德順惠文王之意耳至于三章象舞則專頌武功蓋升歌在上匏管在下雖詩分節奏而義相終始清廟維天之命以瑟歌于堂上象以管奏于堂下且與舞人爲節文舞左執籥右秉翟則歌雅南武舞左朱干右玉戚箾即干舞則歌維清二舞皆象文王之功德故季札見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾其爲文王之樂何疑乃鄭于禮注皆釋象爲周頌之武試思記于管象之下又云舞大武舞大夏是象非大武甚明且鐘鼓在堂下而舞

象則並不在堂下而在庭、論語八佾舞于庭周頌有瞽有瞽在周之庭　蓋堂下
鞉鼓管磬笙匏之屬。充滿其閒。豈容舞佾之行列耶。鄭箋
雖謂象舞武王所制。而釋肇禋爲文王受命始祭天而枝
伐。則亦謂文出師類禡之典爲今日武功大定之所本耳。
後人或遂以淸廟之三皆武王祭文王之詩。則是周公未
營洛邑已制禮樂乎。當知周頌皆作于成王之時。斷無武
王所作之頌。
問淸廟我將諸篇。專頌文不及武。或謂武王時詩。或又以
不顯不承卽丕顯丕承。兼頌文武。謂洛誥王在新邑烝祭
歲。文王騂牛一武王騂牛一之事者何。且樂記武王克殷。

祀乎明堂而民知孝則武王已宗祀文王于鎬京之明堂而孝經專以嚴父配天爲周公之孝者何曰此成王未至洛邑以前周公攝祭之事非成王烝祭文武之事也書大傳有二條其一曰淸廟升歌者周公歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王此專述文王廟成周公攝祭而歌淸廟之事其一曰卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯天下諸侯悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十二諸侯然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者愈然淵其志和其情愀然若復見文武之身此

則武王廟亦告成周公攝祭文武之事洛誥所謂予不敢宿則禋于文王武王不可合并為一歌清廟時明堂未成文王亦未配天亦不可與我將宗祀之時合并為一周公祀武王廟亦必有頌而今不存耳書大傳曰周公將作禮樂優游三年未能作君子恥其言而不見從恥其行而不見隨將大作恐天下不我知將小作恐不能揚父祖德業乃營雒以觀天下之心四方諸侯各率其黨攻位于廷周公曰示之以力役猶至況道之以禮樂乎然後敢作禮樂又曰周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政蓋武王未受命

日不暇給。雖已祀文王于鎬京明堂。見樂記其時助祭不過西畿諸侯。而殷士尚未祼將。四方諸侯亦未盡往。亦未定后稷配天文王配帝之制。故度邑解告周公曰。朕皇祖不得高位于上帝。矧武王旋崩。沖人嗣立。即有三監之變。多士多方。人心復大渙。周公雖東征戡定。而沖人德澤未加于民。殷頑之心宗周與否未可知也。周家先祖功德最大。天下人心所共服者。一后稷。一文王。故周公營洛。先達觀于所營之位。知殷民皆來攻位。遂及此時洪大誥治。勸于見士。以收人心。于是順天下之所同。郊祀后稷以配天。歆思文之頌。即作雒解所謂乃設郊兆于南郊。配以后稷

日月農星先王皆與食也亦即召誥丁卯用牲于郊牛二也帝牛稷牛各一又因文王廟落成先祭清廟而多士皆駿奔愀然若復見文王于是宗祀文王明堂以配上帝而歌我將之詩四海各以其職來助祭人人皆服其祖宗宜配天享帝即服其子孫之宜爲天子無斁無怨而天命人心翕然鞏固矣度邑解武王憂天保之未定欲兄弟相後是武王固以制作之任屬之周公故孝經以嚴父配天爲周公之孝而不及武王成王蓋周家受命過歷之祥實自營洛始制禮作樂亦自營洛始若清廟我將作于武王之世則孝經何獨言周公其人乎其清廟祝詞當曰孝嗣王某使孝

顯相某薦某事于皇祖文王周人世世歌之以祀文王其曰顯相者不改常若周公之存即常若文王之存焉雖甚盛德又何以加茲計自三月召公先相宅十餘日攻位即成而周公始至復監明堂各工告成于夏作雒解曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂太廟后稷廟也宗宮文王廟也考宮武王廟也路寢王所居也明堂在國南者也于是周公伻告成王成王命周公先行宗禮周公宗祀嘗在季秋大饗帝之時及十二月各工各禮皆成成王始來洛邑相宅記功宗之禮即以功宗作元祀矣成王于是冬復烝祭文王武王于宗宮考宮入太室祼所謂來雍止肅者

明成王新至東都曰辟公天子者明禮制于周公而行于成王耳若在鎬京大禘何得有來雍至止之語何得以辟公顯相居天子之前乎蓋營雒之初本太祖后稷而宗祀文王及成王至洛舉行特禘祀武王于文王廟始更祖文王而宗武王而改宗宮考宮爲文世室武世室百世不遷南齊何佟之議孝經宗祀文王是周公攝政時事祭法祖文宗武是周公復辟後事成王在洛未郊祀天地據洛誥及歸鎬京始行郊祀后稷文武並配歌昊天有成命之頌其時已受徽號明在制禮之後矣成王者生存之徽號非廟號詳後荅問時邁則六七年巡守朝覲于泰山明堂之所歌必巡守始受徽號則篇次當在昊天之前矣要之洛邑之

不同于鎬京者有四周禮之不可釋周頌者有四一則洛邑惟有太祖后稷廟及文武二宮而無太王王季之四親廟二則惟有南北郊皆配后稷而無圜丘配嚳之祭三則郊及明堂皆祀上帝而不祀五帝四則惟明堂前有辟雍而無成均四代之學蓋東都特爲朝會之所禮以義起不如鎬京之制備且祀于新邑咸秩無文亦不如復辟制禮後之精詳其後魯雖僭禮初止僭東都之禮未遂僭西都之禮故止有文王廟而無后稷廟止有祈穀之郊而無圜丘及五帝之郊止有泮宮而無成均之學蓋洛邑之禮周公主之在成王未至以前故成王以賜周公子孫使如周

公之祀文王焉曰然則與周頌相表裏者何書曰孝經召誥洛誥尙書大傳逸周書作雒解四書而外無可證周頌者

問我將宗祀文王于明堂旣周公創禮而明堂之議古今聚訟其說奈何曰明堂有二有王居聽政之明堂有國南近郊祀天祖朝諸侯之明堂國南近郊明堂又有二一爲周公營洛宗祀文王之明堂而夏后氏之世室鎬京之文王廟魯之太廟（卽周公廟）並同其制焉一爲成王宗周大會諸侯之明堂有壇門無宮室而覲禮之方明壇泰山下之明堂踐土之王宮並沿其制焉其見禮經者莫明于大戴記

之盛德篇其曰明堂上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其方方三百步在近郊三十里外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎此言南郊之明堂也（春秋繁露三代改制質文篇曰郊宮明堂內員外橢）又曰或以爲明堂者文王之廟周時德澤和洽蒿茂大以爲宮柱洛爲蒿宮此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門此言路寢之明堂也又莫明于周書作雒解曰作大邑成周于土中乃設郛兆于南郊以祀上帝配以后稷日月農星先王皆與食乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻梲設移旅楹舂常畫旅內階元陛隄唐山廧應門庫臺元

閫是則太廟與文武二廟及路寢皆有南郊明堂之制度故並稱五宮而非太廟卽明堂非文王廟卽明堂非路寢卽明堂矣南郊卭兆配稷而不及嚳是南郊外無圜丘矣御覽引周書又云明堂東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左个右爲右个可見月令所言王居明堂禮乃路寢而用明堂之制而庫門獨一曰庫臺可見靈臺卽明堂南面庫門之臺猶辟雍卽明堂外所圜之靈沼矣孔晁于應門庫臺下注云門各有臺于庫門見之從可知也盛德記此解未知庫臺之爲靈臺與明堂向南之誼也

天子路寢曰不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門

則知東西北面及左右个皆不過每月視朔之地非視朝之地可無九嬪九卿偪處及冬月北面朝其羣臣之疑矣古者宮室之制前堂後室有个有箱南嚮一面而已惟明堂法天象四堂而一室四面望之如一夏后氏專取其中央太室以該四堂故曰世室而周之文世室襲其制焉洛誥王曰入太室祼春秋世室屋壞左氏經作太室是洛邑文武廟制如明堂也殷人重屋專取其上員下方之制略如公玉帶所上黃帝明堂圖上有樓從西南入名爲昆侖者焉周人專取其南面之堂以該三方而青陽總章元堂皆以天時名之焉考工記以爲五室舉四方之央室與中央之太室言之盛德記以爲九室四面各有左右个爲八堂合中央正室爲九室

二九四七五三六一八謂法龜文爲漢世太乙下行九宮圖所本十二堂通四方之一堂兩个爲十二其實異名而同制元堂右个即總章左个總章右个即元堂左个惟太室之入四通故四面望之皆前堂後堂而用之則仍以南面爲正獨故三面各二階惟南面有中階是爲九階見考工記九階鄭注與廟寢惟賓階阼階者異賈馬則以爲九等之階與鄭異此皆路寢明堂之制也至其在國陽近郊者則有明堂有明堂之位作雒解所言者洛邑之明堂也明堂解所言者鎬京之明堂位也一有堂室一惟壇位一在東都一在西都一五年所營一六年後所營一以祀天神一以朝諸侯其東都明堂者即宗祀文王以配上帝之地于諸侯來朝東都時率

以祭天于六宗方明之所古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕資有牧方明而釋之曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越紼祀先王于方明以配上帝覲禮曰方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黄尚書禋于六宗伏生歐陽夏侯皆釋爲天地四方之宗蓋卽方明之祀而文王宗祀之名所自昉故曰四海之內各以其職來祭明爲覲羣牧率以祀天祖之事若大小宗伯兆五帝于四郊未聞祀于五室室堂兆祀五天帝配以五人帝五人神亦未聞更配以文王而鄭氏謂郊祭一帝明堂祭五帝大德配寘小德配衆且又與王居聽政之明堂混而不分又謂明堂之祀有單有合四

時迎氣于郊還于明堂則以文王配享五帝于明堂則秎祀文武斯皆強周禮以合周頌于經義疏矣洛邑宗祀之明堂或尚有辟雍靈臺之制若宗周大會之明堂位則斷斷乎無之也曷爲宗周大會之明堂位古者卑宮室其制儉狹故虞書分日而覲四岳羣牧至周乃欲一日而盡見天下之諸侯則必不能以容乃別就國南郊壇之宮而朝之因率以祀其先王其營于東都者略同宮廟之制作雒解所云是也其設于西都者則明堂位曰周公弭亂六年天下大治乃會方國于宗周大朝諸侯于明堂之位天子負斧扆南面立三公中階之前北面東上諸侯阼階之東

西面北上諸伯西階之西東面北上此所云階即司儀所云將合諸侯則令為壇三成也鄭氏以擇匠人九階諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九夷之國應門之外北面東上制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政于成王此即盛德記近郊方三百步之制亦即覲禮諸侯將覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上季拜日于東門禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外之制蓋鎬京惟有路寢之明堂武王初歲

暫祀文王餘時仍爲聽朝視朔之所其制本狹不可以合諸侯故別爲宮壇臨時建設無室廟个之制（即公玉帶所謂一堂四面無壁）惟四面表其門五服諸侯各依其方立而天子負扆惟南嚮受朝一方朝畢旣退則其餘方以次轉南而皆北面覲焉故覲禮曰上介各奉其君之旂置于其宮公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯（謂擯者遞傳四門之諸侯也）鄭注云五服四等之位每一位畢擯者告乃隙列而升（以上鄭注）而西門北門外戎狄諸國無拜于天子背後之疑矣至朝禮已畢則去其門戶惟存其壇仍同郊邱其泰山下朝諸侯之明堂與踐土之王宮皆然故周禮掌舍掌王之會同之舍爲壇壝

宮棘門、而禮記逸周書皆云明堂之位、不直云明堂也、與洛邑宗祀文王之明堂、常有宮室者制絕不同、地有東西、時有先後、禮有經權、至武王宅鎬後、以豐京之明堂爲文王廟、則又同後世原廟之制、不以爲典要、其鎬京路寢明堂、但于宗祀配帝時迎文王主一暫祀之、禮畢即反其廟、而或遂謂鎬京路寢爲文王廟、惠氏明堂大道錄力申其說、則子孫何以踐阼視朔聽政視朝乎、知道之士必無惑焉、

問雝詩毛序、禘太祖也、鄭箋太祖文王、而以詩中皇考爲文、列考爲武、惟是國語言太祖后稷之所經緯、未聞文王

爲太祖且禘必羣廟之主合升于太祖廟周公成王時文武以下尚無昭穆之廟而稱禘祭者何若謂明堂亦稱太祖堯與鄭注文祖猶周之明堂史記文祖者堯太祖也宗祀亦可稱禘此卽宗祀明堂文武並配之詩然明堂禘天神不得及文母則自是宗廟之禘而專頌考妣不及太祖者何曰周誠有祖文王之制亦有禘文武于明堂之禮而非雍詩所用也蔡邕明堂月令論引禮記王齋禘于淸廟明堂祭法言周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭氏以祖宗爲明堂之祭蓋禘有郊禘之禘有禘祫之禘郊禘之祭二一曰圜丘方澤之禘一曰明堂宗祀之禘此皆主于祀天神地祇而配以祖宗

者宗廟之禘三曰吉禘曰大禘曰特禘吉禘乃嗣王喪終奉新主入廟乃合羣廟之主而禘之于太祖廟者大禘則五歲行之特禘則三歲行之亦皆合祭羣廟之大典諸侯則無禘而有祫傳言五年而再殷祭皆謂諸侯之祫非謂天子之禘而魯有禘祀則僭也凡禘郊皆一祖配之而明堂乃祖宗並配始封之君是爲太祖太祖外更無始祖祖惟一而宗無定數故虞夏皆祖顓頊而宗舜禹商人祖契而宗湯良由顓頊契之後更無盛德可當太祖者故明堂太廟同祭太祖惟周則稷之後武王之前尚有文王之聖德苟援夏商明堂亦祀太祖后稷則無以尊文王故稷惟

配郊天而明堂則祖文宗武並配上帝此禮以義起異于前代左傳宰孔告齊侯曰天子有事于文武嘗指明堂宗祀之祭然明堂雖祖文王而宗廟太祖之禘仍惟祖后稷以先公先王必合祭于后稷之廟不能合祭于文王廟也雝詩祀文王若爲明堂之禘則不應及文母若爲宗廟大禘則文王在周初無羣廟可合祭且一代不應二祖即使竟以爲禘太祖后稷之詩而皇考烈考孝子皆非所以對后稷仁和龔氏鑑又謂此詩禘文王者非大禘乃成王吉禘武王于文王廟之樂歌也吉禘爲新主入禰廟之時據楚共王將沒告諸大夫春秋窀穸之事所以從先君于禰

廟之語謂其時文王尙未遷于祖廟未可稱祖故烈考文母皆仍武王生前之稱而皇考孝子則成王對武王之稱其辨甚長不思吉禘當合祭羣廟于太祖后稷且喪畢祔禰宜有愴怳慨慕之詞豈有首頌天子之肅穆但祈眉壽之蘩祉故當爲洛邑特禘文武之詩合祭武王于文王廟洛誥王在新邑烝祭歲鄭注祫祭文武于文王廟祫卽禘也且用騂栗全烝大禘之禮故序以禘祖爲言乃特禘而非大禘文祖而非太祖來雍止肅明爲嗣王新至東都之事宣哲維人則禘及功臣如鬻熊號叔閎夭顚散之儔也文武維后卽文王武王故毛傳于此不訓也雍爲徹俎之樂歌在祝告列成之後皇尸起而神保歸臣下進嘏

祝之詞歟至漢書劉向傳昔文王既沒周公武王繼政盡其心以事其先祖其詩曰有來雍雍至止肅肅蓋言文王既沒武王繼志述事故周公成文武之德合祭武王于文王廟古人文義渾括在乎善會而或乃泥此謂武王時禘太祖后稷之詩不知周公禮樂皆制于成王之世焉得有武王之頌度邑解言朕卑皇祖未得高位于上帝明是時后稷尚未配天且是詩又豈有合祭后稷之諡乎克昌厥後釋文昌音處亮反則知三家詩必作克倡厥後古人雖廟中不諱蓋謂祖前孫名若專祭是祖而專犯其諱則是孫名其祖于諡無取

問國語周人禘嚳而郊稷鄭氏注禮以禘嚳爲圜丘配天

禮大于郊詩疏以此序言郊祀天地不言圜丘謂頌南郊北郊配稷之禮後儒或謂郊稷已有思文不應禘嚳無頌因以昊天有成命爲圜丘配嚳之頌者何明堂宗祀亦禘禮之一禘郊不過繭栗而我將明堂祭有羊牛者何鄭氏禮注郊邱祭昊天上帝明堂祭五帝謂文王爲配五帝者何曰詩書易孝經皆無圜丘配嚳之文惟周禮國語有之其禮嚴重或惟王者即位一行之或惟巡守歸一行之禮記因名山升中于天巡守封禪也因吉土享帝于郊圜丘也郊壇人力所成圜丘則皆因丘澤之自然故曰因吉土非若郊禘之間歲舉行故不見于經雖圜丘亦可稱郊而圜丘配嚳之外再有同配之先王與否無文可徵若郊祀

則作雒解配稷之外尚有從祀之日月農星先王皆與食矣詩言二后受之則是歌思文以獻稷尸歌昊天以獻文武之尸安得舍郊祀同配之文而傳之圜丘祭嚳哉五帝五祀之文亦不見于詩書易孝經而惟見于周禮月令鄭以明堂有五堂室因謂明堂祀五帝而文王之宗祀爲配五帝則是配主反居中而四時之帝反居四方于禮爲不順若以五帝及文王爲同配昊天上帝則黃帝居中央而昊天上帝亦居中央亦糅雜無別考周禮兆五帝于四郊則必不同祭于明堂之內且祭五帝亦用實柴大宗伯鄭注則亦有牛無羊于我將詩何與而我將之羊則或從祀之司

命司中風師雨師等歟鄭康成論禘郊不無可取惟天有六天歲有九祭則其事天也太瀆宜爲王肅所持學者所當審擇

問稷之功在教稼非如契之敷教而思文頌稷之功及于陳常立極者何曰王氏夫之言之矣曰從後世而言之衣食足而後禮義興從前古而言之匪但此也人之所以異于禽獸者幾希無不幾希矣況食也者所以資生而化光者乎燧農以前我不敢知也君無適主婦無適匹父子兄弟朋友不必相信而親意者其僅頫光之察乎昏墊以前我不敢知也鮮食艱食相雜矣九州之野有不粒不火者

矣毛血之氣燥而性爲之不平軒轅之治其猶未宣乎易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治食之氣靜衣之用乃可以文烝民之聽治后稷立之也無彼疆介介皆陳常焉后稷一之也食也者氣之充也氣也者神之緒也神也者性之函也榮秀之成膏液之美芬薌之發是淸明之所引也柔懿之所醖也蠲潔之所凝也甘不迷苦不煩燥不悍濕不淳獷無所生淫無所蕩慘無所激滯無所菀狂無所助充生人之氣而合之理生人之神而正之然後函生人之性而中之故曰莫匪介極極者性之中也于是而人之異于禽獸者粲然有紀于形色之日生而不紊故曰思文后稷

克配彼天天成性也文照質也來年歲育而大文發焉后稷之所以爲文而文相天矣中夏所以異于茹毛飲血腥膻之夷狄者后稷之功也故曰無此疆爾界陳常于時夏問烈文之詩序云成王卽政諸侯助祭也或以卽政爲喪畢卽位或以爲七年後復辟親政白虎通義引此詩則又以爲武王伐紂定天下諸侯來會朝京師受法度者何曰周頌皆周公制作于成王之世無武王時詩其推本武王者成王致祭于文武之廟以文武之政告戒諸侯蓋同異姓諸侯皆武王所封故曰維王其崇之念茲戎功繼序其皇之皆武王大賚錫封功臣之事於乎前王不忘毛傳以

前王爲武王與白虎通義合其以錫之祉福爲文王錫之則因合祭武王于文王廟時所歌耳詩譜疏引服虔曰烈文成王初卽洛邑諸侯助祭之樂歌則知踐𨺅卽位與復辟覲政之說皆非也其洛誥王在新邑烝祭文武時旅酬獻賓所歌歟烈文辟公卽雝詩之相維辟公也

問有瞽之詩序謂始作樂而合乎祖也或謂合祭祖廟而以爲祫祭之詩或謂合乎樂祖則祭瞽宗之詩或又以夏祭曰禴以樂爲主故其文從龠取和衆聲其說不一者何

曰詩不及禮儀品物惟敷陳樂器則是合樂而非合祭先祖是聽必非樂祖夏禴乃時祭非大祭何以適來助祭之

嘉客、箋謂二王後。是三說皆非也。攷振鷺有瞽二詩、其中惟隔
豐年一篇、乃豳頌篇次之失、已詳別篇。振鷺之我客、韓詩
既謂文王辟雍之學、而韓外傳又曰有瞽有瞽、在周之庭、
言殷紂之餘民也。明爲太師疵少師彊抱樂奔周之儔。我
客戾止、永觀厥成、非殷士膚敏、祼將于京之謂乎。大雅靈
臺篇之虡業維樅、賁鼓維鏞、於論鼓鐘、於樂辟雍、鼉鼓逢
逢、矇瞍奏公、亦與此詩若合符節。蓋自文王以禮樂造士、
武王周公因之、逮營洛而後、遐荒之樂官與祼將之多士
濟濟在庭、故序不云合乎廟而合乎祖者、祖謂明堂、唐虞
所謂文祖也。周禮大司樂大合樂以致鬼神、大胥以六樂

之會正樂位月令季春大合樂天子親往視之文王世子凡大合樂必遂養老注謂春合舞秋合聲此數者皆于大學行之周制明堂辟雍同地又爲宗祀文王之所故合樂于明堂而云先祖是聽謂文王也我客即振鷺辟雍之學士永觀厥成自一成以至九成也合六代之樂于我周之庭故明堂位有夏籥簴殷崇牙周壁翣之文若非陳異代之樂何必云在周之庭乎非前代之樂官勝朝之多士何必云客乎

問大作高山序增詩中所無之先公集傳又遺詩中所有之文王而季本以爲王用享于岐山之樂則五岳視三公

止用享禮其詩不當入頌或據大傳牧之野武王追王太王王季文王故此詩頌太王及文王而王季自在其中乃追王時所作故不及先公祖類于義合乎曰武王未制禮樂不當有頌況中庸武王末受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮是武王止追王文王實未追尊三王故度邑解武王告周公憂天保之未定而曰朕卑皇祖未得高位于上帝此武王未追王太王亦未以后稷配天文王配帝之明證既無追王三王之事安得有專祭三王之詩然則是詩何人所作曰成王祀太王于岐山而以王季文王配之也岐爲周之故國本有先王廟文

王雖去岐遷豐而岐之舊廟不毀猶武王去豐遷鎬而豐之文王廟不毀也成王有岐陽之蒐固曾巡守至岐展謁陵廟以太王始遷岐文王自岐受命故合祭王季文王于太王廟而歌是詩亦猶至洛邑而合祭文武于文王廟也此猶晉曲沃之別廟漢郡國之原廟因其造邦創業而祀之故其詩專頌作山遷岐之事正義駁或說合祭之文蓋泥爲大祫大禘若止合祭遷岐之三王禮以義起則無可非矣韓詩內外傳及說苑並引岐有夷之行而以彼徂矣句與彼作矣相應鄭箋訓本韓詩不嘗如集傳沈括之說

問昊天有成命成王不敢康箋謂文武成此王功而國語

及賈子新書皆以成王爲王誦集傳因謂祭成王之詩者何時邁之詩左傳云昔武王伐商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢則是武王巡守柴望之詩而韓詩內傳釋游言震疊美成王能奮舒文武之道而行之則天下無不動而應其政教後漢書李固傳注故白虎通義言王者太平乃巡守武王不巡守至成王乃巡守者何曰成王者生存之尊號而沒因以爲廟號斯誼也自古惟受命之君有之倘受命之君未暇巡守封禪受尊號則繼體之君能致太平亦可巡守泰山而受尊號禮大傳曰立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服徽號即尊號也鄭注以徽號爲旗幟則與器械服色

重衬

上古受命之君無國號年號廟號而惟有徽號若軒轅顓頊太皞少皞高陽高辛放勳重華文命皆有天下之號生則以紀年沒則天下稱之爲廟號子孫世世沿之爲國號至唐虞夏而徽號之外有國號矣商紀湯曰吾甚武自號武王蓋天下稱之曰武湯湯謚作蕩蕩廣大之謚亦尊號也故伊尹曰我何以湯之聘幣爲哉武王曰甯王書在昔上帝割申勸甯王之德禮記引作申周觀文王之德則甯王之屬文屬武尚未可定皆創業受命之尊號然商稱三宗周立謚法則徽號之外又有廟號矣漢太初以後則又有年號矣三號既立于是反疑徽號之不古故解尙書者或不以放勛重華文命爲帝王名解詩書者不以成王爲王誦而泛言成此

王功甚至以徽號爲旗幟蓋古諡之不明久矣書序作成王征酒誥篇首成王若曰夏侯歐陽說皆以爲生存之稱僞孔本始刪成字大雅周頌皆作于周公而下武詩曰永言配命成王之孚周頌成王不敢康國語賈誼皆以爲道成王之德毛詩止言二后謂文武而于成王無傳下篇噫嘻傳始言成此王事則昊天之成王亦同國語賈子而韋昭誤釋之耳酒誥鄭注引或說以成王少成二聖之功生號曰成王沒因以爲諡蓋歐陽夏侯說故魯世家周公謂伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父書大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王已死矣成王尚幼矣書大傳周公將薨謂伯

禽曰必葬我成周以示吾不敢離成王此成王非廟號之明徵也然則成王何以生有徽號曰古易姓受命之王必大會諸侯于東嶽告天即位勒石紀號以爲有天下之稱所謂封禪七十二君皆開國一定之典禮其號乃天下諸侯所公上民所歸往之謂王故禮運曰因名山升中于天大宗伯王大封則先告后土非如秦漢唐宋之侈心虛泰故事也武王末受命未遑制禮樂會諸侯故度邑解告周公憂天保之未定周公相成王既化殷頑營雒邑制禮樂以成文武之德于是東巡泰山大會諸侯于明堂之位而天下共尊以成其王業之號故管子曰周成王封泰山禪

社首大戴禮保傅篇曰周成王時太公爲師周公爲傅是以封泰山而禪梁甫朝諸侯而有天下史記封禪書曰文王受命政不及泰山武王克殷二年天下未寧而崩爰周德之洽維成王成王之封禪則近之矣白虎通義武王不巡守惟成王巡守詩曰式序在位明堂之位也梁許懋駁管子曰夷吾言惟受命之君得封禪而所述十二君有神農炎帝成王成王非受命君何得封禪神農與炎帝是一主何分爲二人不知炎帝謂神農後世之君有撥亂中興如少康光武者與受命何異史言黃帝與炎帝戰于阪泉豈是戰神農乎成王成文武之德豈以武王未及封禪而

成王不可繼志述事乎。或又以左傳引戢干戈二語爲武王克商後所作。遂據書序往伐歸獸史記作罷兵西歸行狩。爲武王巡狩之事。殊不知罷兵西歸行狩。可當升中大會之盛典乎。或又謂般詩爲大武之四成。而曰陟其高山。隨山喬嶽。允猶翕河。是頌武王巡狩祭告山川之事。不知鄭箋訓允猶爲信。考山川之圖。而次第祭之。其詮必有所本。故度邑解云。我南望三塗。北望嶽鄙。顧瞻有河。明皆望祀而未親至。不然。武王果有巡守泰山之事。何管子論封禪反不數武王而數成王乎。況國語引戢干戈二語。爲周文王之頌。而周公制作禮樂。皆在營雒以後。酌桓般

賚皆大武之樂章而篇中桓桓武王保有厥士可謂作于武王之世乎古人文詞闊略凡述開國之事往往兩朝不分尚書天乃大命文王殪戎殷文王豈有殪殷之事孟子周公相武王誅紂伐奄三年討其君武王豈有伐奄之事然則凡周秦人述武王之事而兼稱文武述成王之詩而兼及武王舉可推也周頌必皆周公作于成王之世無武王時詩舉可推也

問叔見序云諸侯始見于武王廟也孔疏謂周公七年歸政後之詩蓋以其炎烈文之後彼爲免喪初卽政則此爲七年歸政時事其說若何曰小序明言諸侯始見則非七

年重見之文矣周頌篇次失所豈得據之爲在烈文卽政之後乎周制六年一朝則每歲至者惟畿內諸侯耳其大饗特祫亦惟近者咸聚惟開國建都與新君卽位乃六服羣至若以歸政同于卽位特舉五年殷見之禮則當率之以祫于太祖廟何止率見昭考乎鄒氏忠允以爲武王葬畢諸侯會葬見新君時作則君臣喪服之中而能旂求章播之聲樂祈眉壽祝純嘏乎此篇自當次烈文及雝詩之前蓋成王免喪武王初入禰廟時詩其時周公東征未歸則詩當爲召公所作

問振鷺之詩序二王後來助祭也何氏楷則謂微子來朝

習射澤宮之詩。龔氏鑑則謂杞本都陳留。爲漢之雍邱。誣西雍之爲二王後。信乎。曰。澤宮選士。不選諸侯。豈杞宋上公射而中。少亦不得與祭歟。杞不尙白。何並喻絜白之容。宋不都雍。何並諸二王之後。有客有客。何重出微子之篇。考韓詩薛君章句曰。西雍。文王之雍也。言文王時辟雍學士皆絜白之人也。後漢書注則似爲美太學之士。白駒留嘉客。鹿鳴燕嘉賓。先王于賢者本有賓客之義。矧多士篇曰。夏迪簡在王庭。有服在百僚。今朕作大邑于茲洛。予惟四方罔攸賓。亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜。則辟雍之學士。何必非駿奔祼將之多士乎。辟雍圜水。因羣鷺所集。春教

羽籥有振鷺之舞詩靈臺疏引韓詩說曰辟雍者天下之學圓若璧壅之以水在南方七里之郊明堂在其中五經文所藏處所以教天下春射秋饗尊事三老五更也則辟雍與明堂同地爲宗祀文王之所魯人將有事于上帝必先有事于澤宮則知天子將有事于天祖必先選士于澤宮詩專美嘉客而不及瞽宗先師旣非釋奠之樂蓋將祭文王而選士澤宮時所歌故列于頌歟文王之化莫大于作人在彼無惡在此無斁殷士祼將周京無異楚材晉用靡間彼此也

問有客之詩白虎通義三正篇引之以爲微子朝周之詩

與小序合然二王後有杞兼三恪有陳而獨頌微子者何曰左傳皇武子曰宋先代之後也天子有事膰焉有喪拜焉女叔侯曰杞夏餘也子太叔曰夏肄是屏雖以杞後世卽于東夷而周之尊杞不及尊宋亦明矣惟此序來見祖廟實非助祭之謂書序成王旣黜殷命殺武庚命微子啟代殷後則此詩旣有淫威降福孔夷明是誅武庚遷殷頑之後言周之于殷後其畔者則降之威其賢者則降之福是以人心無不平也王者封國必受策命于太祖之廟明不敢自專而詩云薄言追之則是餞之于廟猶申伯之受命岐周而餞之于郿也信信宿宿留之誠而餞之敬歆是

詩于祖廟故列于頌也

問絲衣序曰繹賓尸也高子曰靈星之尸也疏引鄭志曰高子之言非毛公句後人著之則是衞宏所附益考古人之尸專爲人鬼而設若天神地示之尸無見于經者士虞禮男男尸女女尸惟虞祭有之此後祭宗廟則考有尸而妣且無尸矣續序高子之言殆因篇次于良耜後而傅會于農祥漢儒因之遂謂鳧鷖繹賓尸天地山川四方皆有尸毋乃高叟之固乎曰續序之言固多傅會然此引高子之言與毛傳之引孟仲子者殆皆有本葢大祭祀神祇皆有配食如郊郊以嚳配則以丹朱爲嚳尸晉郊夏郊以董

伯爲尸周公祭泰山以太公爲尸此蓋祀農祥而配以后稷明日繹稷尸之樂歌蓋古者龍見而雩故東方蒼龍七宿之旁有天田是爲農祥國語伶州鳩曰昔武王伐殷月在天駟月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也晉語董因曰大火閼伯之星也是謂大辰后稷是相則是周初有靈星之祭故唐志云歲星主農祥后稷憑焉周公常閱其禨祥以觀善敗其始王也次于鶉尾以達于天黿其衰也淫于元枵以害鳥帑蓋史記正義引漢官儀曰五年修復周家舊祠祀后稷于東南爲民祈農夏則龍星見而始雩龍星左角爲天田右角爲大庭天田爲司馬敎人

穜百穀。則稷辰之神爲靈星。故以壬辰日祠靈星于東南。金勝爲土相也、玉海引作稚解。乃兆上帝于南郊。配以后稷日月農星。先王皆與食。農今本誤辰　春秋昭十年左傳。戰于稷。杜注稷祀后稷之處。今山東青州府臨淄縣西南十三里有稷山。此稷即天田之神。教人種百穀者、是春秋時猶祀天田。故高子能言之。而毛序引之也。蓋周家以農事發祥。自邰豳以來。即以靈星爲特祀。其來甚古。至何楷據祭統幽宗祭星之語。謂此祭即月令之孟冬祈年于天宗。郝京又傅會絲衣爲祈蠶之祭。而以靈星爲龍星。皆所謂可與惆陳。難與精悉者歟。

問序以臣工爲諸侯助祭遣于廟則違詩中保介訓農之文以噫嘻爲春夏祈穀于上帝則夏非播厥百穀之候而集傳皆以爲戒農官則又非宗廟樂章之頌皆語焉不詳且保介之訓月令呂覽異文成王之稱毛傳歐陽異詁奈何曰以禮證詩二篇皆成王耕耤所歌然噫嘻當在臣工之前何者噫嘻有成王既昭假爾及播厥百穀之言明爲孟春卜祈穀而後耕耤之事臣工有王釐爾成之言明爲耕耤畢而執爵勞酒受釐告戒之事以禮徵之國語號文公諫宣王不耤千畝曰農祥晨正王使司徒戒公卿百吏庶民除壇于耤命農夫咸戒農用王即齋宮及期王祼鬯

饗醴乃行百吏庶民畢從乃耤王耕一墢班三之庶人終畝噫嘻蓋祼鬯時告先農之所歌既昭格爾明爲祈穀上帝率時農夫則躬耕之明文播厥百穀則孟春耕耤之候也駿發爾私以下推廣庶人終畝之義也月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御閒率三公九卿諸侯大夫躬耕帝耤反執爵于太寢公卿諸侯大夫皆御名曰勞酒臣工蓋執爵勞酒受釐時所歌首四句戒公卿諸侯大夫保介以下戒百吏庶民周之暮春于夏正爲孟春正祈穀耕耤之時將受厥明迄用康年奄觀銍刈亦皆受釐時嘏祝之詞也毛

詩以噫嘻次臣工之後又以臣工爲祭畢遣諸侯之事則耕耤兼公卿大夫不止諸侯矣此謂畿內諸侯噫嘻言播厥百穀明爲土膏動而祈穀之時而序兼夏言何以詩中無龍見而雩之義又不合矣鄭箋以月令釋保介然訓保爲衣則車右非勸農之官訓介爲副則何不及農官之正考韓詩章句訓介爲界文選注韓詩外傳引嗟嗟保介以證楚莊王不越竟致祭之義是周禮遂人之官職保經界即月令王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經遂之事故耤畢呼而告之非車右副官矣孔子對哀公曰天子卜郊則受命于祖廟作龜于禰宮考冬至郊定以至日故不用卜惟

祈穀之郊必用寅月之辛日故春秋書卜郊者皆祈穀之郊成王卜郊必于文武之廟既昭假爾明爲卜郊得吉而行耕耤之事毛傳以爲成其王業之王又不合矣去此四失而詩禮俱明矣以上均用何氏楷說惟何氏不知成王爲生存之號而誤以爲康王卜于禰廟今正其失焉

問王氏夫之詩廣傳曰子言其或繼周者雖百世可知謂知其損益也立仲尼于虞頊之餘通周之變必有損周之道者周頌三十篇而豐年載芟良耜臣工噫嘻之篇凡五靈星之祀一乃孔子告樊遲不學稼而孟子斥許行並耕爲小人之事何耶三代以下粒食具而可憂者不在此損

周禮者其在斯乎夙萬乘之駕集三有事之俊傑進髗首以謀其升斗歌詠長言以歆羨之將無元后之爲生民計有大于此者乎六國強秦惟不損周而且益之也鞅之耕戰悝之盡地力汲汲上下交獎以謀食而民之害氣以昌子曰我觀周道幽厲傷之以桑柔之亂而其詩曰好是稼穡力民代食則是臣工噫嘻之道幽厲未之傷也然而道已傷矣後聖之所必損奚疑哉其說若何曰曰理欲同行而異情王伯同迹而異心孟子說齊梁以王道皆不外乎勿違農時數罟毋入洿池五畝之桑五母二母之雞彘使其說施諸衡門葦布之儒則與問舍求田之陳登曷異焉

問稼問圃而不知三旬九餐而不顧使施諸治民御世之君則與問饑民何不食肉糜之晉惠何異焉天子家天下諸侯家其國庶人家其家以家天下者而但家其家則亡以家其家者而爲天下人人謀其家則王故曰王道至纖至悉此天理人欲同行異情之說也我能爲君任土地闢草萊充府庫今之所謂良臣古之所謂民賊也君不鄉道不志于仁而求爲之聚斂是富桀也然則使君鄉道志仁而任土地闢草萊之政有不即爲良臣者乎李悝之盡地白圭之治生商鞅之耕戰皆知有已而不知有人知有國而不知有民故孟子斥圭治水以鄰國爲壑使耕戰盡地

治生皆爲小民謀其衣食與孟子說齊梁易田疇薄稅斂者何異乎孔明以管樂自比以申韓治蜀子產以刑書治鄭後世議者未聞擯諸三代此王伯同迹而異心之說也春秋變周之文從殷之質董子謂漢繼大亂之後宜損周之文用夏之忠是以文景之養民重農與天下休息雖未遑禮樂而醇樸無爲闇合孔子損文從質之誼未聞其損養而專教也然則有王者作其得與民變革者文質而已至于教養之道則百王相因不得與民變革者也利民之政千萬端皆從養民重農而起不利民之政千萬端皆從不養民不重農而起王氏乃謂元后之爲生民計尙有大

于此者。然則孟子之說齊梁。孔子之足食足兵。先富後敎。洪範之先食貨後賓師。皆爲不知務乎。桑柔刺幽之詩曰。好是家嗇。力民代食。鄭箋謂幽王好用是居家吝嗇之人。正謂其與民爭利。何謂臣工噫嘻之道。幽厲末之傷乎。乃以矯枉過直之譏。傅會于損益周禮之大誼。欲以徵百王升降之大凡。而不知其言疑于逃諺。其道疑于瓠落。將流爲晉人之淸談。元虛。粃粃民務。糟粕吏事而生人無所托命。不可以不辯。

問執競之詩序云。祀武王也。歐陽氏時世論。據詩不顯成康。以爲祭武王成王康王之詩。則三王並祭。非禘非祫非

時謂時祭兼四親廟于禮無徵。朱氏公遷以爲昭王後祭武世室而配以成康。則詩作于共王之世。太後不足信。何氏楷據國語日祭月祀歲貢終王。謂祖禰有日祭之禮。則昭王時祖成禰康。日祭不應及武之曾祖康王祖武禰成。詩中不應及康王。亦不足信。至毛序專祀武王之說。亦非禘非祫。皆與前三說通。則俱通。礙則俱礙。奈何。曰。以天作之詩考之。祀太王廟于岐周。以王季文王配之。則此詩其祀武王于鎬京。而以成康配之歟。武王始有天下之君。猶晉之武帝。元之世祖。既岐有太王廟。豐有文王廟。則鎬京亦必別有武王廟。新君卽位。禮應專祀。故載見序有諸侯始見于

武王廟之語而此詩專及有天下之三王不然序之專祀
武王者果何禮乎天下神器創守俱難武王末受命而崩
殷頑未靖多方蠢動苟非成王疾敬德而祈天誠民康王
張六師以宏濟艱難未見鼎命之固于泰山也故推尊商
之始則上及太王推奄有之勤則近及成康蓋成康自視
爲守文而後王視之則猶肇造也頌皆作于周召二公當
成王時召公已天壽平格康王之初召公尙爲太保而論
衡稱召公年百有餘歲則昭王初尙存大雅周公而外惟
有召公四詩則周頌亦惟周召二公制作而無後人之詩
可知也至九夏皆金奏有聲無詩韋昭呂叔玉皆以時邁

執競思文爲九夏之詩。支離荒舛。不足究詰。別見夫子正樂論。

詩古微中編之九終

詩古微中編之十

邵陽魏源譔

魯頌答問

問小序僖公能遵伯禽之法務農重穀魯人尊之于是季孫行父請命于周而史克作頌未嘗言在僖公身後鄭譜知其時世不合始有薨後追頌之說而又違于本詩祝願之詞者何曰檀弓疏引世本行父乃公子友之曾孫考季友身事僖公其曾孫斷無同世為卿請命王朝之理且僖薨之後文公元年至八年如京師者一為叔孫得臣一為公孫敖皆無行父也二年大事于太廟躋僖公孔子責臧

孫辰及夏父弗忌不及行父也行父果有請命于周之事夫子既存之于頌豈容獨沒其文于春秋況史克之見于傳又在行父後哉今觀魯頌皆頌禱祝願之詞其在僖公生前何疑其作于奚斯而不作于行父史克又何疑然則夫子取奚斯歟曰奚斯何足取也蓋魯之夸誕臣也泮宮爲造士之地不詳禮陶樂淑而惟侈俘馘之功金琛之賂蹻馬燕飲之樂視菁莪棫樸孰爲不倫其失一也僖三年書不雨六月雨穀梁以爲勤雨閔雨有志乎民公羊注謂僖公飭過求己循省百官放佞臣郭都等理寃獄四百餘人不雩而得澍雨何以駉駜但頌養馬不及養民何楷雖

傳會歲其有一語豈能以報祝代憂勤其失二也僖十三年嘗從齊桓公會于鹹爲淮夷之病杞十六年嘗從齊桓公會于淮爲淮夷之病鄫皆因人成事鋪張無慚視周頌之敬畏陳規何啻天壤其失三也春秋之書郊書禘皆自僖公始則其僭亦自僖公始閟宮詩乃侈陳其僭以爲盛事其識遠出子家駒下其失四也故魯頌頌之變也夫子錄之蓋罪之傷之也

問閟宮之詩毛以閟宮爲姜嫄廟在周而新廟爲閔公廟在魯鄭則以閟宮新廟皆姜嫄廟在魯後儒多合閟宮新廟爲一而廟則泛指羣廟三說互歧者何魯之郊禘及天

子禮樂或以爲賜于成王或以爲僭于後世此頌之作或以爲美修廟或以爲不專美修廟罔所折衷者何曰以全詩爲美修廟由誤以奚斯作詩爲作廟此大蔽也此詩全主于頌僖公之僭郊祀用王禮而推及于闢疆土服蠻夷其首言閟宮者不過爲后稷發端其首言后稷又不過爲郊祀發端耳于修廟何與然則周嘗有姜嫄廟乎曰周之姜嫄廟見于周官大司樂享先妣在先祖之上而守祧奄八人賈疏謂天子七廟（四親廟加二祧）合先妣之廟而八蓋周立廟自后稷始帝嚳但配圜丘而無廟故特立姜嫄先妣之祀然每歲惟禖祀無月朔四時之祭故毛以爲其廟在周

常閉而無事魯無圜丘配嚳之郊亦無后稷配天之郊則亦嘗無姜嫄先妣之廟矣今僖公僭郊以后稷配并追立姜嫄之禖宮事出相因禮皆創見故特頌之歟曰然則史記魯世家成王旣命魯得郊祭文王何以呂覽又有魯惠公請郊廟之禮于天子王使史角往止之之文二說互歧者何曰皆是也魯之郊禘未嘗不賜自成王亦未嘗盡賜自成王成王康周公止許魯立文王廟以爲周公所自出之王使爲姬姓大宗其文王廟不在五廟之數魯自以周公爲太祖魯公爲世室皆百世不遷猶周之文武魯無明堂而太廟與明堂同制其前堂爲周公太廟其中央爲魯

公世室、春秋文十三年世室屋壞公羊穀梁傳及漢書五行志均同並四親廟而五。明堂位又有魯公文世室武公武世室之說則起于春秋成五年始立武宮直僭七廟矣惠氏棟又以太廟世室爲路寢明堂非祖廟謂魯以路寢爲周公魯公廟則太祖廟又祀何人乎魯不有六廟乎且太廟居左路寢居中若奉先祖于路寢子孫何以視朔聽政乎謂仿宗祀明堂之制或歲時嘗祀文王于路寢以周公魯公配則可謂路寢爲周公廟則不可其文王廟則謂之周廟亦謂之出王廟。左傳襄十二年魯爲諸姬臨于周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨于周公之廟。杜預注周廟文王廟也。郊特牲鄭注魯以周公之故立文王廟。許愼五經異義天子之子以上德爲諸侯者得祀所自出周公以上德封于魯得立文王廟知亦得祖天子皆魯有文王廟之明徵。抑魯爲諸姬宗國之明徵至若鄭祖

厲王。昭十八年傳鄭人救火使祝史徙主祏于周廟杜注厲王廟衛蒯聵禱于皇祖文王則非王命所賜亦緣魯文王廟而仿立之不宗魯而自祖天子謂之僭可也。周禮夏官祭僕凡祭祀王所不與則賜之禽鄭注王所不與謂同姓者先王之廟疏云畿外同姓諸侯魯衛之屬雒誥伻來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣予不敢宿則禋于文王武王。書大傳周公薨成王葬周公于畢使從文王以明不敢臣周公此皆賜魯立文王廟所自起。魯既得立文王廟則祀文王以天子之禮樂其祈穀之郊以文王配禮樂用四代不用六代白牡騂剛同二王之後魯公且不敢與周公同牲何況羣公之廟是成王之賜伯禽之受皆未失也周公元聖先于孔子後世以王

禮祀孔子未有議其非者如以褒崇周公爲失則二王之後三恪之封孰非諸侯臣子修其禮物作賓王家若以魯立出王廟爲失則任宿顓臾何以祀太皞楚夔何以得祀祝融雖同姓異姓殊制豈可使姬姓無宗國乎但止得立所自出先王之別廟而不預五廟不爲太祖是即所謂諸侯不祖天子耳其中世或移禘禮用于魯公之廟至其後世幷用之于羣公之廟是則成王伯禽不及知矣且因文王配仲春祈穀之郊而幷僭冬至圜丘配稷之郊則又成王伯禽所不及知矣惠公之請請此也桓王使史角往止之止此也子家駒以設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大武

八佾以舞大夏對昭公爲僭謂不專用于文王廟而用于他廟也左傳祝鮀曰周公相王室尹天下于周爲睦分魯公以大路大旗夏后氏之璜封父之繁弱殷民六族以昭周公之德分之土田陪敦祝宗卜史備物典策官司彝器無一言及于郊禘蓋郊禘自因文王廟而設猶漢世郡國之原廟不在分封之列也卽閟宮前三章但言乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸亦無一言及郊禘至周公之孫莊公之子以下始盛言龍旂承祀皇皇后帝皇祖后稷春秋僖以前不書郊禘至僖世而後絡繹書之故仲尼歎魯郊禘非禮爲周公之衰則魯僭配稷之郊羣公之禘

實自僖公始。而非成王伯禽時所有。較然明矣。奚斯不諱之而反頌之。與三桓之舞佾歌雍。視爲固然久矣。至明堂位則言魯君孟春乘大輅。載弧韣。十有二旒。日月之章。祀帝于郊。配以后稷。則更在定哀之後。殆又僖公所不盡知。而謂成王伯禽知之乎。春秋書郊十有一。見于正月者四。見于四月者五。周之四月。夏之二月。是啟蟄而祈穀之郊。以文王配。成王所賜也。其正月郊爲夏之十一月。卽冬至圜丘之郊。明堂位所謂魯君孟春祀上帝。鄭注孟春建子之月。此配以后稷。後世所僭也。鄭氏謂魯無圜丘之祭。蓋謂成王賜時無之。至呂覽月令用夏正。非周禮。始有孟春祈穀之文。而王肅杜預皆誤援之以釋春秋。謂魯冬至建子月郊天。至建寅月又郊。是誤以周正爲夏正。移啟蟄于正月。與周禮經逸周書淮南子皆不合。不足辨也問錫之山川。土田附庸。王制名山大澤不以封。其餘以爲

附庸閒田諸侯有大功者則錫之有削地者則歸之考周初封建大國百里其次七十里其次五十里周公作周禮更建邦國公方五百里侯方四百里伯方三百里男方百里鄭司農以爲半皆附庸鄭康成則謂附庸不在其中故明堂位封周公于曲阜方七百里注云上公之地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四幷五五二十五積四十九開方之得七百里又大司徒注凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同魯于周制不得有附庸故言錫之而孟子言齊魯初封皆儉百里而以魯方五百里

爲在當損之數者何。曰。史記文武成康所封數百。上不過百里。惟封伯禽康叔于魯衛。地各四百里。顧棟高謂隱五年矢魚于棠。傳以爲遠地。即兖州府魚臺縣。去曲阜不過二百里耳。又西狩獲麟。說者亦以爲遠。即今之鉅野縣。距曲阜百餘里。西北至汶上。爲齊魯接界。俱計日可至。春秋時時吞滅弱小以自附益。滅極滅項滅鄟滅邿滅根牟。祊易之鄭。防取之宋。須句取之邾。向鄆取之莒。使邾退保嶧山。且與莒爭鄆。與齊爭南陽。無虛日。（南陽即汶陽）迨晉文分曹地。則有東昌府濮州西南。而越既滅吳。與魯泗東方百里。地界雖稍擴。終不能抗衡齊晉。大興朱氏珪曰。嘗奉使道

出山東自東平州四十八里渡汶河齊魯之交界也十二里爲汶上縣九十里爲兗州府治又五十里爲鄒縣徑魯境者不過百二十里耳今曲阜即魯國都西距兗州府三十里又西六十里爲濟甯州又西五十里爲嘉祥縣獲麟堆在縣西又州西北百五十里爲鄆城縣是魯西境得二百二十四里自曲阜而東六十里爲泗水縣又東五十里爲卞城魯卞邑又沂州府之費縣在曲阜東二百四十里蒙山在縣西北五十里是魯之東境不過二百里其曲阜正南至鄒縣不過五十里其兗州南百七十里爲矢魚于棠之遠地又府西南二百十里爲單父舊邑是魯之西南二百里而

强也自曲阜而北甯陽縣在府北五十里魯闞邑又東北九十里曰鉅平城魯成邑又府北百三十里泰安是魯之北境百四十里而近計魯地東南約共四百里南北約二百里不能方也此則兼并之後所謂方百里者五近之實不過方二百十里有餘耳想其初封蓋方百里而嬴焉孟子之言較明堂位爲確惟江氏永則據魯頌奄有龜蒙遂荒大東至于海邦保有鳧繹遂荒徐宅淮夷率從之語謂北與齊分泰山西與曹分濟水南近邾滕而西南至金鄉魚臺單縣以鄰于宋東南鄰莒跨蒙陰抵諸城以濱于海則七百里有過之無不及雖不無後世增擴亦此能侵小豈能

并大孟子僉于百里之言葢以矯當時諸侯兼并之失非實錄案江氏謂魯東瀕海則是兼舉萊夷之地且惟計東西之袤而不計南北之狹又不除兼并附庸之地故信明堂位而疑孟子要之孟子言始封百里者實封也史記周初魯衞各四百里者并土田附庸言之也戰國時方五百里者兼并後之實域也明堂位言七百里者則又兼并後舉附庸萊夷數之也

問居常與許鄭箋以爲許田朝宿之邑常卽薛國孟嘗君之嘗且許田賜于鄭薛滅于齊僖公安得有之故集傳以爲祝願之詞與毛傳常魯南鄙許魯西鄙之說不合者何

曰毛傳是鄭箋非也許田在東都畿內魯不能遙有故隱公以許田易鄭之祊而莊公築臺之薛其地近郎何與孟嘗之薛考僖公時西南擴境之事惟晉文公執曹伯命反諸侯侵地于是歸魯濟西之田曹在魯西南魯之分曹地自洮以南東傅于濟濟水之西是爲壽張正值魯之南鄙西鄙其郎常許二邑所在歟臧文仲自重館往受之重館卽今魚臺亦在西南侵地歸魯故曰復周公之宇是皆因人成事而侈爲功烈抑予更有說焉春秋桓莊以前莫要于拒戎狄而攘荆爲小故費誓徐戎淮夷與魯相終始僖公以後莫大于攘荆楚而拒戎狄爲小故魯頌以懲荆舒

爲亟是皆魯所由存亡故夫子錄之而非泮水閟宮之詩之足取也故讀魯頌而知魯之終亡于荆舒讀商頌而知宋之終亡于荆楚齊閔滅宋而楚旋有之

問公車千乘公徒三萬鄭箋以爲三萬三軍而鄭志荅臨碩又謂此爲二軍者何曰千乘有出賦出軍二義井邑邱甸出賦法以一乘七十五人計之千乘當有七萬五千人通成終同出軍法以一乘三十人計之千乘當有三萬人楚語曰國馬足以行軍公馬足以出賦此軍與賦之不同如以出軍當出賦則千乘三萬人僅充二軍不足三軍之數魯大國方五百里所出之賦人數當羨餘于三軍不當

退減爲二軍而鄭志謂三萬二軍者謂于軍輿起徒約三而用二古者天子六鄉六軍六卿掌之大國三鄉三軍三卿掌之次國二鄉二卿掌之小國一鄉一軍一卿掌之然出師不必盡行大約大國以一卿將一軍留守二卿將二軍出征伐襄十一年公羊傳曰作三軍何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士春秋繁露爵國篇曰諸侯大國四軍此謂卿爲師士爲佐故有四軍之號其實諸侯大國亦止二軍耳穀梁傳曰古者天子六師諸侯二軍作三軍非正也昭五年舍中軍穀梁傳以爲復正是亦謂魯當用二軍皆就調發之制言之也隱五年公羊傳注曰禮天子

六師方伯二師諸侯一師莊十六年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此諸侯一軍之證也詩言公徒三萬此方伯二軍之證也齊語又以萬人爲一軍三軍三萬人雖變古制亦通率方伯二軍之制爲之然此言其大法仍視其國之能具與否春秋時列國或爭貶就伯男減少軍數以避方伯之徵賦伯禽之伐淮夷三郊三遂已備三軍詩頌僖公千乘謂復周公伯禽之舊然魯人出軍亦無一定春秋書一卿將者一軍二卿將者二軍昭五年舍中軍矣而十年伐莒季孫叔孫仲孫三卿並將哀二年代邾亦然是乃用三軍成二年戰于鞍未作三軍也而季孫行父

臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊四人帥師豈上卿下卿一正一佐歟不然且四軍矣襄昭之世或作或舍或繇三家欲分公室而書不盡係乎三軍二軍之得失歟

魯頌之作于奚斯覩正考父之商頌又瞠乎後矣不必考三家詩說而後知之也王氏夫之曰有求盡于意而辭不溢有求盡于辭而意不溢立言者必有其度而各從其類意必盡而儉于辭用之于書辭必盡而儉于意用之于詩其定體也兩者相貿則各失其度為之告戒而有餘意是貽人以疑也特眩其辭而恩威之用顯矣為之詠歌而多其意是熒聽也窮于辭而興起之意微矣故詩者與書異

疊而不相入者也言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足故不知手之舞之足之蹈之知然則言固有所不足矣言不足則嗟歎永歌手舞足蹈以引入于輕微幽濬之中終不于言而祈足也方欲使之嗟歎之永歌之舞蹈之而更爲之括初終攝彼此喤耳煩心口促氣垂涕笑讙呶而罔所理又奚以施諸手足而喻于行綴乎故備衆事于一篇述百年于一幅削風旨以極其繁稱淫泆未終而他端躡進四者有一焉非敖辟煩促政散民流之俗其不以是爲詩必矣魯頌之于詩敖辟煩促政散民流之音也故孔子曰周公其衰矣先公之教未亡風雅之

遺猶有存者其唯駉乎數焉以彰國君之富猶其類也長言而不厭猶其韻也終篇而不及他猶其章也建安之所不能竊正始之所不能剽長慶之所不能攘朱絃疏越之風愁置此焉雖列之頌可矣又日有駜之聲胡爲乎奏于周公之庭乎一往而極儇而蕩乘淩而不必厝之之安以之管則急以之絃則繁以之金則奡以之革則尪以之盤旋于舞蹈則輕翾而鷙擊非雜霸之雄心其誰與爲之乎魯僖之于齊桓也豔其卑耳召陵之震疊目熒而心醉之北面其廷倣師以望其塵率夫人于陽穀以從其宴樂色授魂與而氣牪之久矣匪直僖也桓迷于嬴莊惑于社僖

靡之宣怙之泰山不能爲之限汶水不能爲之塹也子曰齊一變至于魯謂襄昭以後狂簡之君子移風而逮上也非謂莊僖之間也君子興于下周公之教復于上垂及劉項之際而絃誦不注故仲尼之澤永于周公又曰揚雄云正考父嘗睎尹吉甫矣公子奚斯嘗睎正考父矣如欲睎之孰禦焉雄不知道不信其不可睎故以影取聖人而迷以終世聖人之大可張而冒之乎聖人之深可浚而至之乎聖人之于天可以氣相迎隨乎聖人之于人可以情相比合乎周公之頌天則清明也人則肅雝也大則躬與乎武王之功也深則親授乎文王之學也嗚呼奚斯爾何知

賁菜求益多采葑菲之下體而以擬蘋藻乎溯其事如史而不足以忠也爲其容如圖而不足以圖也陳其物如籍而不足以籍也祝其福如巫而不足以巫也侈其功如禮至之銘孔悝之鼎而不足以掩其惡也太王邠岐奔竄之時正武丁極盛之日誣以翦商之逆志而不知非也淮鹹之左次因人爲功而不慚也嬖母蠱妻淫于祀荒于會而不懲也質之不足與昭何怪乎如扣木築土之喧耳而無與興哉哭之無涕者哀之非哀也笑之無歡者樂之非樂也歌之無感者弗足與于長言嗟歎也揚雄美新班固典引之篇文選應制之詩杜甫百韻之什韓愈元和之頌城

南聯句之作自以才大如海而讀者惟恐臥也風雅之罪人奚斯首作之俑也周公而下無已其唐山房中乎賢于奚斯之頌遠矣嗚呼聖人而可以似似也天亦可以登登也日不晞天而光充于天水不晞地而流浹于地心有警物有應氣有牖聲有緒莫之澄而清莫之導而長莫之放而宏莫之鑽而入莫之凝而聚莫之斂而均莫之敷而榮莫之抑揚斂縱而叶文者道之顯事也而載藏以出不可揜焉矣況聖人之洗心而藏密者無迹而奚其髣髴哉王氏不宗三家詩而闇與之合蓋入之者深則察之者晳淄澠固不能紊于易牙之嘗也

商頌荅問

問史記宋世家襄公之時其大夫正考甫美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌集解引韓詩章句亦美襄公鄭注樂記亦以商頌爲宋詩無論考甫在襄公前七八十歲且隱三年左傳美宋宣公引商受命咸宜百祿是荷晉語公孫固對宋襄公引商頌湯降不遲聖敬日躋是商頌不作于宋襄世之明證而韓詩駁雜不倫者何曰宋世家載武宣三年未入春秋難足徵信正考甫之于宋襄公亦猶子夏之于魏文侯竇公之于漢文帝未可齊彭殤而疑古人又或考甫曾作是頌未及施行至宋襄始奏爲廟樂故

序爲美宋襄猶秦襄公追錄其先世車鄰駟驖之詩而序爲美秦襄公者正同一例則考父宋襄時世卽不相及述作亦可相因或考父所作惟那烈祖元鳥長發四篇而殷武一詩則作于宋襄之世亦未可知書缺有間未可執殘文而疑大誼況史遷紀述疏略往往大同小異如以文侯之命爲晉文公重耳及稱梁惠王欲攻趙孟軻稱太王去邠亦可以是疑尙書孟子耶總之商頌爲宋詩作于正考甫以後不作于正考甫以前則大端得之若執左傳國語引經爲證則晉文公方去曹適楚而曹共公刺詩楚子已引爲故實有是理乎陳桓公方有寵于王生舉其謚有是

事乎荆蠻非文教之邦戰陳非講學之地而大武七德周頌樂章楚子敷陳經誼有同對策史文勝質昔號浮夸引後證前可盡泥乎然則商之三宗惟中宗高宗有頌而太宗無之殆亡佚不存耶曰烈祖之祀中宗詩無明文元鳥之武丁孫子明謂主祭曾孫毛序皆未可據也王氏夫之曰詩有頌樂有桑林祀有郊禘故當時稱之曰諸侯宋魯于是乎觀禮而子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也何也祭鳥于遠以為燕也傳之則以為蝠也祭魚于淵以為鰷也傳之則以為蛭也精意失而餘其迹猶無餘矣湯放桀于南巢曰後世恐以台為口實傳及于長發而韋顧

昆吾與桀連類而舉矣率其淩蔑不恤之旨湯殆以力爭得天下而守之以威邪頌契曰桓撥頌相土曰烈烈頌湯曰莫我敢遏頌後王曰勿予禍適頌武丁曰撻彼殷武殆將暴六百祀之天下于桀日矣嗚呼此不問而知其非商先世之舊也詞夸而不慚音促而不舒湯人以雄而無以養斯宋之以徵殷而喪殷者也宋于是乎以世殺其宗臣宋于是乎以十年而十一戰宋于是乎以不度而爭楚于盂泓宋于是乎以射天笞地剥滕吞薛戰齊楚魏而速其亡名之所傳而言隨之言之所流而志隨之志之所競而事隨之志成乎事而氣應之石爲之隕鷁爲之退飛雀爲

之生鶻鴟張束溼之習上下交閡天物交變而殷先王之澤無有餘矣夏之亡也無待遷之頑民周之亡也無采薇之義士殷獨多有之則殷之以寬大優柔固結天下者可知已精意不傳而相傳以競宋之承殷愈于杞之淪夷者能幾哉長發殷武宋之頌也非商之頌也那元鳥烈祖之僅存不救其紊矣又曰崇德報功祈福三者祭之秩也非祭之義也舉是三心致之社稷山川而弗忍況孝子之享其親乎陰陽之良能人之性也吉蠲之精意神之著也用神之著者有事于已之性已以崇以祈以報則二之矣故曰弗忍也已況孝子之享其親乎文武之德豐矣栩揚之

而恐其蕩乎心然後情至而無餘志矣況祈報之私哉人子之于親無擇也無感也無求也傳之而已矣有傳心焉傳性焉有傳命焉閔予小子之警于廟傳心者也文王大明之播于廷傳性者也清廟維清之承于祀傳命者也傳之以命而心性絀矣道義者命之委緒吉凶者命之樓苴迎精合漠以反其所自生維清之所以益簡也知文王之典庶幾其成而已矣故以知閟宮之祈昌熾長發之頌湯烈不足以與于周公之享其先也

問祭之備物有人道焉有神道焉采五色和五味以人享之也弗忍致之死也樂五音臭五氣以神求之也弗忍求

之而弗得也而那詩惟言鞉鼓管磬之奏無一言及于性臭者何曰王氏詩廣傳詳之矣曰周尚文求之于臭弗求之味殷尚質求之于聲弗求之色聲臭者神之所主也鬼神雖弗能聽而聲自通也鬼神雖弗能歆而臭自徹也合于凝而為之介紹夫然後求之也親而神不遐與抑周之尚臭又不知殷之尚聲也聲與臭入空者也聲入空空亦入聲兩相函而不相舍無有見其畛也臭雖入空而旣有質則猶有畛域惟臭入空而空不入臭也昭明焄蒿悽愴之神氣宅于太空故蕭艾脂膋之氤氳誠不如鞉鼓磬筦之昭徹也際之于上涵之于下播之于四旁搖蕩虛明而

生其歆浹殷道至矣事者容之所出也言者音之所成也言事人也音容天也故音容者人物之元也鬼神之紹也幽而合于鬼神明而感于性情莫此爲合也今夫言胡之與粤有不知者矣音則無不知也今夫事聖之與愚有不信者矣容則無不信也故道盡于有信德不充功盡于有事道不備充而備之至于無言之音無事之容而德乃大成故曰成于樂乃以感天下于政令之所不及故曰移風易俗莫善于樂今夫鬼神事之所不可接言之所不可酬髣髴之遇遇之以容希微之通通之以音霏微蜿蜒嗟吁唱歎而與神通理故曰殷薦之上帝以配祖考大哉聖人

之道治之于視聽之中而得之于形聲之外以此而已矣雖然更有進焉容者猶有迹也音者尤無方也容所不逮音能逮之故音以節容容不能節音天治人非人治天也天治者神以依也雖然尤有進焉八音備大聲震盪滌于兩間而磬特詘然至于磬而聲愈希矣音之假于物革絲假于蟲獸竹匏木假于草木金鍊而土陶假于人爲石者無所假也尤其用天也故曰依我磬聲音之尤自然者也嗚呼此可以知聖人事天治人之道矣

問禘祫之制古今聚訟而商頌元鳥祀高宗長發大禘太祖考韓詩內傳亦云禘取毀廟之主皆升合食于太廟祫

則羣廟之主悉升于太祖廟與公羊及逸禮通典引大同小
異故鄭箋改祀為祫或謂本于韓詩者何曰韓詩釋商頌
自宜用商制然祫祭當于祖廟不當于高宗之廟且武丁
孫子乃主祭之稱序箋皆未可據蓋祫祭之文不見于易
書詩周禮儀禮中庸孝經爾雅左氏內外傳惟一見于王
制之言時祫則殷禮也再見于公羊傳之言大祫則諸侯
禮也三見于曾子問言祫祭于祖則祝迎四廟之主亦明
明諸侯禮也四見于記大傳言大夫有大事省于其君干
祫可及高祖則又明明諸侯以下之禮也自後人誤以殷
制說周制又以諸侯之禮說天子之禮于是傲擬千載羣

言淆亂則折諸經考周官大宗伯大司樂有六享六樂之禮其稱春礿夏祠秋嘗冬烝與天保詩合蓋周人既改殷制春礿夏禘為春礿夏祠而別以大禘特禘為重祭別無時禘時祫之名此王制外諸經皆無祫祭之由也然禮不王不禘禘則僭故天子之大禘諸侯謂之大祫春秋文公三年大事于太廟公羊穀梁以為大祫左氏杜注謂之吉禘蓋魯本僭禘公羊正其名曰大祫以見諸侯之不當禘其言五年再殷祭者三年大祫五年特祫皆言諸侯之禮與王朝之禘無與蓋祫通于諸侯以下而禘惟天子此公穀外諸書皆無祫祭之由也諸侯喪終之吉祭即三年大祫也晉大夫言寡君之未禘

祀。僭與魯同。然則周時天子禘禮如之何。曰有吉禘。有大禘。有特禘。吉禘之禮。無論毀廟未毀廟。皆陳于太祖之廟而合祭之。蓋新主入廟。告祔告遷。故合祀以聯祖考之情。所謂終王之禘。每君止行一次者也。大禘則專取毀廟之主陳祭于太祖后稷之廟。特禘則取羣廟未毀之主。升合食于文王廟。此二禮于五年內相間而行。且如初三年大禘。初三年之禘。正當吉禘之時。有吉禘則無大禘。第五年特禘。第八年大禘。第十年。特禘。左傳僖九年夏。王使宰孔賜齊侯胙。曰天子有事于文武。此惠王崩喪終祔廟之年。當吉禘于太祖后稷廟。乃能合祭先王先公之主。今但禘文武。則何由及王季以上。豈

于吉禘之年亦舉特禘歟抑以文武創業之君舉文武以該大祀歟何以知周有大禘特禘曰周禮宗廟之祭有六大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王在春禴夏祠秋嘗冬烝四季之外肆獻祼者大禘也饋食者特禘也司尊彝凡四時之間祀追享朝享追享者大禘朝享者特禘也鄭注皆以大禘爲祫特禘爲禘此濫周制同殷制故有祫大于禘之說不知天子有禘無祫諸侯有祫有禘一祭而上下異名雖賜魯郊禘止令同殷制之時禘時祫故牲用白牡非如天子大禘特禘在時享之外（閟宮毛傳諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之此謂魯同殷制有時禘無大禘）然此猶皆宗廟之禘也由是推于

郊社配神之祭則更有二特禘一則圜丘配嚳之禘禮大于郊故爾雅禘在釋天祭法禘在郊上國語以禘郊與宗廟烝嘗對舉且牲用繭栗薦同全烝惟禘與郊同一則明堂宗祀配帝之禘故于文從示從帝逸禮禘于明堂清廟此二者不在宗廟之內而亦爲特禘其行禮之期則圜丘當于巡守之年行之故禮運因名山升中于天謂巡守也因吉土享帝于郊謂圜丘也足徵圜丘因巡守歸而後舉大抵十二年一行之圜丘方丘皆因高下自然之土非如南北郊社之壇壝人力所成且郊必卜日二郊之祭皆用冬夏至而不卜日又周禮所述樂及牲幣皆不同嚳配圜丘亦當配方澤稷配南郊亦當配北郊郊邱之禮對文則別散文則通故圜丘亦當稱郊猶社之稱北郊也野人曰父母何算焉都邑之士則知尊

禰矣。大夫及學士則知尊祖矣。諸侯及其太祖。天子及其祖所自出。蓋父天毋地。故能天太祖而祭其所自出之上帝。萬物本天。人本于祖。因祖本天。禮隆義眇。不可同于祈穀之郊。歲歲舉行。故諸經罕言之。此特禘之不在宗廟內者一。明堂祀上帝之所。虞夏商皆以太祖配。獨周人則明堂不配后稷。而配以文武。稷爲配郊。郊尊而宗祀親焉。不在三年五年再禘之內。大抵于季秋大饗帝時行之。鄭氏謂大饗五帝于明堂。以文王配五帝。不知五帝與文武皆配上帝。此禮創自周公。故孝經以嚴父配天推周公之孝。此特禘不在宗廟內者二。是說以殷制還殷。以周制還周。

以侯國之禮還諸侯以天子之禮還天子以宗廟之禘還宗廟以郊社之禘還郊社試以此質諸羣經書傳無不合者如以王制殷代之時祫時禘與周代之大禘四時相間以公羊侯國五年再祫之禮與天子之大禘五年相間又或以祖所自出之帝爲人帝混郊社于宗廟則如治絲而棼之以鬬解鬬百世莫能畫一矣

問禘祫之大綱則然矣而廟制禮儀祭期復多異說國語有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹殷人禘嚳而祖契郊冥而宗湯皆以太祖爲祖而別郊有功德之王獨周人禘嚳而郊稷祖文

王而宗武王則所祖者非后稷之太祖鄭康成韋昭謂周公初時亦祖后稷而宗祀文王其後以武王創業廟不可毀乃更改祖文王而宗武此周制異殷之明證虞夏廟制不可考然祖宗皆百世不遷而殷人五廟契爲太祖成湯又永占四親廟之一則後王止三廟何以容昭穆或據尚書文祖爲堯太祖廟卽明堂五府之總名夏后氏明堂號世室取其世世不毀因謂祖宗有功德者奉其主于路寢之明堂卽爲舜禹湯文武之專廟不在五廟之內其說若何曰是義起于惠氏明堂大道錄據文十年公穀傳周公稱太廟伯禽稱太室漢書五行志前堂曰太廟中央曰太

室謂太祖太宗栗主皆供于明堂路寢而分前堂後室太祫吉禘皆于路寢行之則太祖之廟不反虛無主乎若祖廟與明堂各供一主則太祖不有二主而殷人曾人有六廟乎至周人七廟則已別立文武二廟謂之二祧亦謂之二世室故周禮掌祧掌守先王之廟祧奄八人謂五廟二祧及姜嫄先妣廟而八若謂路寢爲文武廟而以前堂祀文中央祀武則周人不又止六廟乎且太廟居左路寢居中爲聽政視朔視朝之所而祀祖宗栗主于中央後王何以踐位出政乎作雒解乃位五宮太廟宗宮考宮明堂路寢是明堂在路寢之外太廟宗宮考宮又在明堂之外雒

邑尚有文武專廟而鎬京反無之乎卽或變易其說謂尚書文祖夏后世室爲宗祀之明堂非路寢之明堂謂殷以前無二祧卽以明堂爲祖宗不遷之廟與周制不同然宗祀上帝之明堂在國南三十里大戴禮盛德篇以祖宗不遷之廟而遠置郊外何以日祭月祀況國南明堂亦朝會諸侯之所乎然則禹湯旣皆百世不遷又不可占四親廟非于太祖將何廟祀之太廟及路寢皆與明堂同制所謂前堂曰太廟中央曰太室者皆據太祖廟言之也魯則周公爲太祖祀于廟之前堂魯公祀于中央太室虞夏殷則顓頊契爲太祖祀于廟之前堂而舜禹湯祀于中央太室皆正東

面之尊百世不遷日祭月祀時享與四親廟同何必變路寢爲廟祧糅人鬼濫幽明乎至殷之三宗周之宣王皆以時毀見于匡衡韋元成之議則文武二世室外古無別立之廟而馬端臨謂殷人五世兄終弟及當立十廟尤臆造無稽焉問曰然則其禘時合食之禮吉禘大禘特禘之制若何曰鄭氏禘祫志太王王季以上遷主祭于后稷之廟文武以下遷主則穆祭于文王廟昭祭于武王廟此則三地分禘也通典引逸禮祫祭立七尸禘于太廟禮毀廟之主升合食而立二尸獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭穆各一牢此則共禘在一廟也據此推之則逸禮言立

七尸者吉禘之禮。蓋合祭數十世于太祖廟則毀廟有主無尸。惟文武及四親廟立六尸與太祖而七。故曾子問祫迎四廟之主。孔疏謂天子則當迎六廟之主。不言吉禘而言祫者。禘祫一祭二名。假殷說周也。逸禮言昭穆共立二尸。與鄭氏三地分祭者。三年大禘之禮。止及毀廟故王季以上遷主。祀于太祖后稷廟。成康以下遷主。分祀于文武廟。太祖廟昭穆共二尸。則文昭武穆亦止各一尸而共一牢也。若夫五年特禘。則上不及太祖。亦不及毀廟。惟迎武王及四親廟之主。合祀于文王廟。文王禘主。武王配享。二昭二穆從祀。共立六尸六主。故宰孔言天子有事于文武。

不言后稷。古無同堂異室之制。苟歲歲分祭于其廟。則其情不聯。故三年五年一合祭。卽後世同堂異室之濫觴也。然則其行禘之時若何。曰。嘗禘在孟夏。明堂位魯君以六月祀周公于太廟周之六月。夏之四月。嘗在孟秋。爲殷祭時祭之最大。故又謂之大嘗禘。嘗禮法。周則知周人三年五年之殷祭。亦必于孟夏舉行之。故曰明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。然則頌長發元鳥之證若何。曰。長發大禘于元王太祖之廟。契湯皆百世不遷。故詩惟頌二王。禘及功臣。故有阿衡。其餘毀不毀之廟。皆不及焉。元鳥祫祭于成湯之廟。故首惟頌武湯。而主祭曾孫。自稱武丁孫子者。高宗居三宗之

末舉高宗以該三宗歟殷無世室三宗皆以時毀或祫祭時惟三宗有尸以示異于毀廟諸王歟

君子讀三頌而知聖人存三統之誼非于商頌見之而卽于周頌見之也非于振鷺有客見之而卽于有瞽見之也振鷺爲客勸也有客爲客歆也晉客而爲之主適敬在客勸而歆之禮也有瞽始作樂而合乎祖適敬在祖客非適敬也然且曰有客戾止永觀厥成何耶斂四海之和動之以瞽容際虛入漠流盪充盈大鳴其豫以綏昭明悽愴之陟降匪他是榮而榮客之觀無適而不榮也斯道也匪直周道也夔曰祖考來格虞賓在位崇賓如祖綏祖如賓繇

虞說周一致矣。虞賓讓之裔也。周賓勝國之孽也。其讓不忘。其勝不慚。嫌疑悉捐而胥于一。帝王之通理也。三統之誼。更相嬗者更相師。故後王之于前王。猶弟子之于先師。有恭讓之美。敬其所尊。斯愛其所親焉。俱爲帝皇之裔。同受皇天之胙。德相逮如手授焉。功相及如武接焉。通揖讓征誅之變而視猶一致。人之所從。神之所歆。大禮大樂之所洽。無不一焉。此豈三代以下之氣象也哉。秦代周而絕先王之祀。北齊周隋相代而滅前代之族。固無足言者。漢唐宋之待前代。彼善于此焉。以言乎三統相師之誼。恭讓之情。如從栗冽而溯薰風矣。惰子忌兄弟之孝。賄臣忌朋

友之忠無德以存忌鄰邦之盛無道而興忌敵國之虞故曰心存者不患道大者不憂憂患亡而疑忌消有客有客亦白其馬視騂猶白白猶騂也有萋有且追琢其旅在彼者猶在此也對越在天駿奔走在廟其祼將服冔者即膚敏之殷士在此者猶在彼也箕子洪範陳之于武而不慚微子樂器授之于周而不貳自古在昔先民有作顧予烝嘗湯孫之將道一而文質一統一而王國侯邦一治一而孫子功臣與勝國之嗣一也故曰三皇如春五帝如夏三王如秋五伯如冬漢唐以後皆伯也視三代以上之氣象如栗冽之于薰風矣

問傳言湯以七十里文王以百里然湯則未伐夏桀之時已受共球而服下國文王而有六州之衆三分天下爲有其二豈上古之世聽其并吞而不問抑受命專征之後以方伯所轄之地爲湯文所有之地耶曰湯文皆西夷之君也其始祖契稷皆封于唐虞上世非夏殷所封建而湯文之起皆在夏殷之末世西邊之戎索也其鄰近諸國皆聽其自爲遷徙自爲兼并而不必受命于王朝者也後人以三亳皆在中土而不知湯所起之西亳在今商州爲契始封之地長發之詩曰洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆外大國者契所生之地也相土烈烈海外有截爾雅東夷

西戎南蠻北狄謂之四海海者晦也亦謂相土之地爲西戎也書序自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃正義引鄭云契本封商國在太華之陽是先王謂元王契其始封在上洛商州之地爲商國所得名荀子成相篇云契元生始明居于砥石遷于商故史記六國表序云禹興于西戎湯起于亳周以豐鎬泰用雍州漢自蜀漢皆在西方而桀居左河濟右太華伊闕在其南羊腸在其後爲今河北懷慶及河南南陽三府地湯亳在其西兵自西而東故升陑伐三朡于地勢皆順契封商地大得至武關以北故水經注載契曾遷蕃在今華州湯伐桀時亦盡

得西方湯特以七十里起非以七十里伐桀及得天下復于中土創立亳都尚仍商亳舊名猶東周西周東虢西虢南鄭新鄭故郢新郢故晉絳晉之比若如皇甫謐以中土亳說從先王居為帝嚳則華陽之封莘野之聘升陑之師皆不可通故不得不謂升陑為兵行詭道繞出桀西乘其不備其險謬有如斯者惟知商亳即今陝州為戰國商於之地在武關之西戎羌交錯猶未為中夏故曰東面而征西夷怨南面而征北狄怨所謂西夷北狄者皆就其國近西戎而言之非以云天下也及成周之世湯後支孫仍世居商州之地故秦本紀云甯公二年遣兵伐湯社與亳戰

亳王奔戎遂滅湯說文亦以亳爲京兆杜陵之地是湯後支孫居西亳號亳王猶重黎子孫皆曰重黎以此徵亳近西戎世爲夷狄之君也非後世景員維河之亳也湯之伐桀也誓則稱王長發之詩曰受小球大球爲下國綴旒受小共大共爲下國駿厖卽繼之詩曰武王載旆有虔秉鉞名之正也言之順也湯未伐桀固已受命稱王爲天下主矣湯爲西戎之君也故可以受小球大球可以受小共大共可以十一征而無敵可以稱王可以放桀惟周之先王爲西戎之君也故可遷岐遷豐可以事獯鬻昆夷可以受虞芮之質成可以伐密伐崇三分天下有其二可以受命

改元。可以服事殷而兩不以爲悖。是說也。于尙書詳之。而
復述其大略于此。

詩古微中編之十終